

اسلامی نظام

— (از) —

حکیم محمد اسحاق سندیلوی

وقت (ع)

مجله حقوق

مطبع

مطبع مکتب اسلامیه
حیدرآباد دکن

تعداد اشاعت (۱۰۰۰) هزار

۳۰ مارچ ۱۹۲۵ء

موت سے ہمکنار دنیا کیلئے اچھا

”اسلامی نظام“

درانج الوقت نظاموں کے تلخ تجربات اور ہولناک نتائج سے تنگ آکر دنیا
ایک صحیح اور صالح نظام کی ضرورت محسوس کر رہی ہے اور غریب اور
زیادہ شدت سے اس ضرورت کو محسوس کرے گی ہمارے نزدیک
دنیا کے امن و چین اور عالم کی دائمی فلاح کا ضامن صرف ایک ہی نظام
ہے اور وہ خالق کائنات کا بتلایا ہوا نظام ہے۔ (اسلامی نظام)
— اس وقت ہمارا خصوصی فریضہ ہے کہ پوری قوت سے اس کو دنیا
کے سامنے پیش کریں اور اس کے برسر کار لانے کیلئے ہر ممکن جدوجہد
کریں۔ — ذیل کامنیمون اسی فریضہ کی ادائیگی کی ایک ضروری

کوشش ہے (اللہ الموفق)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرُ اِمَامٍ شَرِهُ

بلا کسی طویل یا مختصر تمہید کے ہماری دعوت تمام ابنائے جنس کو اس
”نظام“ کی طرف ہے جو کسی ہم جیسے محدود و محدود الغم انسان کے

۴
 غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اور سب کے خالق بے ہمتا کا بنایا
 ہوا اور بتلایا ہوا ہے۔ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ محسوس کرتے ہیں اور
 اس پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں کہ زمانہ خواہ ہزار چکر کاٹے اور لاکھ کروڑ
 لکھائے آخراً اس کو امن و فلاح اپنے خالق و مالک کے بنائے ہوئے اسی ^{نظام} میں مل سکے گی۔ ہماری دعوت براہ راست اسی کی طرف ہے اور یہ توفیق
 خداوندی ہماری جدوجہد اسی کے لئے ہوگی۔

ہمارا مقصد

اس "نظام" کی طرف دعوت اور اس کی ترویج و اقامت کیلئے جدوجہد
 ہمارا مقصد نہ قومی ہے نہ جماعتی نہ وطنی نہ طبقاتی۔ ان محدود اور
 خود غرضانہ مقاصد سے ہم کو دور کا بھی واسطہ نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد
 اس سے بہت اعلیٰ اور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہم تو بس یہ چاہتے
 ہیں کہ کل بنی نوع انسان ترقی و فلاح کے اعلیٰ ترین منازل و مدارج تک
 کریں اور راحت و اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوں پھر یہ ترقی کسی
 ایک شعبہ زندگی ہی میں نہ ہو بلکہ انسانی حیات کے ہر شعبہ اور ہر شاخ میں
 ہو۔ اسی طرح یہ ترقی محدود بھی نہ ہو یعنی موت بھی اس کی حد بندی نہ کر سکے
 بلکہ اس کے بعد بھی یہ ترقی جاری رہے۔ موت اس میں مزاحم نہ ہو بلکہ
 معاون ہو اور اس کے بعد انسانی ارتقاء اور راحت و اطمینان کا وہ
 دور شروع ہو جس کا انقطاع کبھی نہ ہو سکے۔

اس اقدام کا محرک

یقین کیا جائے کہ ہمارے اس اقدام کی محرک کسی نوع کی مصیبت نہیں ہے نہ قومی نہ جماعتی نہ وطنی نہ طبقاتی نہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم دنیا کی کسی قوم کو غلام بنالیں نہ ہم کسی تجارتی منڈی پر قابض ہونا چاہتے ہیں نہ پٹرول کے چشموں کو ہے کوئلے اور دیگر اشیاء کی کانوں کی خواہش ہم کو اس کام کے لئے ابھار رہی ہے۔ غرض کسی قسم کی شخصی یا جماعتی طمع اس کی محرک نہیں ہے اسی طرح غیر مسلم اقوام سے خوف و ڈر یا ان سے نفرت و احتراز بھی اس کا محرک نہیں ہے۔ ہم نہ "پاکستان" قائم کرنا چاہتے ہیں نہ کونسل اسمبلیوں وغیرہ میں شہریتیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔

نہ ہم مسلمانوں کو ان معنی کے محافظ سے کوئی قوم ہی سمجھتے ہیں جو آج کل دنیا میں قومیت کے معنے لئے جاتے ہیں اس لئے اس کے تحفظ کی خواہش بھی ہم کو اس پر آمادہ نہیں کر رہی ہے بلکہ ہم مسلمانوں کو ایک امت اور جماعت سمجھتے ہیں جو ایک خاص نظریہ حیات اور نظام زندگی کی علمبردار اور مبلغ ہونے کی بناء پر وجود میں آئی ہے۔ اور یہی اس کا مشن ہے کہ تم خیر امتہ، اخرجت للناس تاملون بالمعروف وتنبھون عن المنکر وتو منون باللہ ؕ

اس جماعت کے ہم بھی ممبر ہیں اور اپنا یہ فرض اور مقصد حیات سمجھتے ہیں کہ تحریک اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور اسلامی نظام حیات

۶
 دنیا میں رائج کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ایک اشتراکی اشتراکیت کے
 اصول و نظام حیات کو دنیا میں رائج کرنا چاہتا ہے ہم بھی اسی طرح اسلامی
 اصول و نظام حیات کو عالم میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ الغرض اس اقدام
 کا پہلا محرک تو یہ احساس فرض ہے جو مومن باللہ اور مسلم باللہ ہونیکی بنا پر ہم
 پر عائد ہوتا ہے اور آیت اظہار دین (ہو الذی ارسل رسولہ
 بالہدی و دین الحق لیظہر علی الدین کلہ) میں جس کو مقصد بعثت
 محمدی بتلایا گیا ہے۔

دوسرا محرک اس جدوجہد کا ہمدردی و محبت کا وہ جذبہ ہے جو فطری
 طور پر ہر انسان (خصوصاً صاحب ایمان) کے دل میں کل بنی نوع انسان
 کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا مصائب و آلام میں مبتلا ہے
 پریشانی بے اطمینانی تکلیف و مصیبت کی کالی گھٹائیں کل عالم پر چھائی ہوئی
 ہیں اور انسانوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہیں یہی نہیں بلکہ نوع انسان
 ایک ایسی بڑی مصیبت کی طرف جا رہی ہے جس میں مبتلا ہو کر اس کو کبھی اس
 چھٹکارا نہ ملے گا اور جس کی شدت کے آگے دنیا کی یہ ساری مصیبتیں بالکل
 ہیچ ہیں بنی آدم کی ان مصیبتوں کو دیکھ کر ہمارا دل دکھتا ہے اور ہم کو
 اس امر پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم دنیا کو وہ نسخہ حیات بتا دیں بلکہ ہو سکے تو اس کو وہ
 دوا ہی پلا دیں جس کا استعمال دنیا کے ان امراض کا تنہا علاج اور ان کے
 خاتمہ کا واحد ضامن ہے اور جو دنیا کو تنزل و ادبار کے راستہ سے ہٹا کر
 دائمی اور غیر منقطع عروج و ارتقاء کی طرف یقینی طور پر لیجاتی والا ہے۔

تیسرا محرک نوعی انتفاع کا نظری احساس ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات عالم باوجودیکہ نوع انسانی کے نفع کے لئے پیدا کی گئی ہے مگر دنیا کے غلط ادراک غلط طریق استعمال اور غلط نظام ہائے حیات کی وجہ سے وہ نفع انسانی کے لئے نافع ہونے کے بجائے اس کے ضرر اس کی ہلاکت اور اس کے تنزل کا سبب بن رہی ہے کائنات کے استعمال کے صحیح اور اعلیٰ اصول کا علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس لئے عقلاً بھی یہ فرض ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم ان اصولوں سے دنیا کو آشنا بنائیں تاکہ نوع انسان کائنات عالم سے بہترین منافع حاصل کر کے علمی، فکری، اخلاقی، معاشی، سیاسی، صنعتی، غرض ہر شعبہ حیات میں اعلیٰ ترین منازل ارتقاء پر پہنچ سکے۔ اور دائمی تنزل و ادوار سے محفوظ رہ سکے۔

اوپر کے بیان سے یہ چیز بالکل صاف ہو گئی اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ اسلامی نظام کی ترویج یا خلافتِ الہیہ کے قیام سے کسی وحشت اور خوف کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ نہ اس سے مسلمانوں کو ڈرنے کی وجہ ہے نہ غیر مسلموں کو اس کا نفع دونوں کے لئے یکساں ہے اس کی منفعت کے لئے کسی نسل، کسی وطن، کسی قوم، کسی رنگ، کسی طبقہ کی قید نہیں ہے اس سے ہر وہ شخص نفع اٹھا سکتا ہے اور اٹھائے گا جو اس نظام میں خود کو منسلک کرے۔ اس لئے ہم اس نظام کی طرف دنیا کے ہر اس انسان کو دعوت دیتے ہیں جو انسانیت و نوع انسانی کی بقا و ترقی چاہتا ہے اپنے ابناء و جنس کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور کل نوع انسانی کی فلاح و بہبود اور راحت و اطمینان کا خواہش مند ہے۔

ہے اس لئے کہ اسلامی نظام کے سوا دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس کا
 اعادہ اس قدر عام اور کل نوع انسانی کو شامل ہو جو مزدور و سرمایہ دار
 دونوں کو یکساں مطمئن اور خوش کر دے جو زمیندار و کاشتکار دونوں کیلئے
 یکساں طور پر مفید ہو۔ جو رذیل و شریف کے باہمی فرق کو مٹا دے اور جو
 پشتینی دشمنوں کو دوست اور محب صادق بنادے اور ان کے درمیان
 عداوت و نفرت کے بجائے الفت و مودت کا مضبوط رشتہ قائم کر دے۔

اسلامی نظام کا تجربہ

یہ نظام جو ہم دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں محض خیالی چیز نہیں ہے
 بلکہ مکمل طور پر عملی کتبہ ہے۔ اس پر عمل کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ اس پر عمل
 ہو بھی چکا ہے اور اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ سرے
 سے کرپرتک اور شاخ سے لے کر جز تک اس نظام کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے
 جس پر عمل کر کے ہم کو دکھانہ دیا گیا ہو۔ لیکن اس نمونہ کی تلاش کے لئے ہرگز
 اپنے ذہن کو اکبری 'جہانگیری' شاہجہانی یا اسی طرز کے کسی دوسرے
 عہد کی جانب نہ لیجائے۔ اسی طرح 'مصطفیٰ کمال' رضا شاہ یا دوسرے
 مسلمان سلاطین و آمرین کے یہاں بھی اس کا نمونہ تلاش کرنا نہ صرف
 عبث بلکہ گمراہی و غلط فہمی کا سبب ہو گا۔ اس نظام کا نمونہ صرف عہد محمدی
 صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین کے زمانہ میں موجود تھا۔
 اس عہد کے بعد بھی اس کے جزوی نمونے ہوئے ہیں مگر کامل نمونہ صرف

مذکورہ صدر زمانہ میں ہی پایا گیا ہے اس لئے ہر مسلمان اور نامسلمان کی یہ غلط فہمی رفع ہو جانا چاہئے کہ ہم ان کو عہد شاہجہانی یا جہانگیری قسم کے کسی عہد کی جانب لے جانا چاہتے ہیں یا جمہوریہ ترکیہ کا چرہ اتارنا چاہتے ہیں یا کسی اور کی طاقت سے ہندوستان کو دوسرا مصر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہمارے اصول کے خلاف اور ہمارے مقصد سے تضاد کی نسبت رکھتی ہیں۔ ہم تو خدا کے آخری رسول اور دنیا کے لئے رضاء الہی کے آخری نمائندے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ارشد خلفا حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کے عہد معدلت کے نمونہ پر ایک "نئی دنیا" کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات بڑی ہے اور ہمارا منہ چھوٹا۔ اس لئے صرف اللہ ہی سے مدد اور توفیق کے طالب ہیں اس کی مدد شامل حال ہو تو ذرہ کو آفتاب بنتے کیا دیر لگتی ہے۔ پھر خاص اس مقصد میں مدد کرنے کا تو اس کا محکم وعدہ بھی ہے فقد قال و ہوا صدق الفالین و کان حقاً علینا نصر المؤمنین ؕ

حیات نو کا پیغام

یہ "اسلامی نظام" انسان اور انسانیت کیلئے نیا ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ ان کے لئے ایک نئی زندگی کا پیغام ہے جس کا تصور صرف ایمانی روشنی سے معمور دل و دماغ ہی کر سکتا ہے یہ نئی زندگی ہی اس نئے نظام کی روح اور اس کا ماحصل ہے۔ یہ "حیات نو" کیا ہے؟ اس کے سمجھنے

۱۰
کے لئے انسانی حیات کی تحلیل کی ضرورت یہ ہے۔

حیات انسانی کی تقسیم

انسانی زندگی بظاہر ایک بیٹھا شے ہے لیکن اس کی یہ بساطت محض اصطلاحی ہے ورنہ درحقیقت اس کی تقسیم دو حصوں یا دو قسموں کی جانب ہو جاتی ہے۔ انسانی حیات کی یہ دونوں قسمیں اس کی حیات عقلی اور حیات

طبعی ہیں انگریزی میں ان کا ترجمہ بالترتیب (Physical life) اور Rational life ہو سکتا ہے۔

حیات طبعی کیا ہے

اگرچہ حیات کی حقیقت ایک عقدہ لائیکل ہے لیکن اس کے منظر ہر بالکل بدیہی ہیں اور ان سے ہم کو اس کی اتنی معرفت ہو جاتی ہے جو ضرورت کے لئے کافی ہے۔ ہماری زندگی عموماً اسی کے منظر ہر سے پر ہوتی ہے

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

11
 ہمارے جسم کا نشوونما 'تغذیہ' دفع فضلات 'جذب ضروریات نظام معصبی کا سکون واضطراب اوتار و رباطات کی حرکت و قوت اور ان چیزوں سے آگے بڑھ کر طبعی جذبات و احساسات مثلاً غذا کی خواہش (Sexual desire) قربت صنف مقابل کی خواہش (Sexual desire) اور ان خواہشوں کے پورا کرنے میں جو شے مزاحم ہو اس پر غضب و غصہ کا ابھرنما' اسی طرح ان کے ذیل میں جو خواہش یا جذبات و احساسات آتے ہیں مثلاً محبت 'دشمنی' نفرت' حسد وغیرہ نیز ان کے دیگر متعلقات سب کے سب ہماری حیات طبعی ہی کے منظر ہیں۔

108/072
 91744
 حیات عقلی کیا چیز ہے

جہاں تک انسان کی حیات طبعی کا تعلق ہے اس میں اور حیوانات میں کوئی حتمی فرق نہیں ہے بلکہ نباتات سے بھی اس لحاظ سے اس کا امتیاز محض اتنا ہے کہ وہ ایک بڑے درجہ کا جسم نامی ہے۔ یہی نہیں بلکہ زندگی کی اس نوع کے لحاظ سے انسان حیوانات سے بھی ایک درجہ نیچے گرا ہوا نظر آتا ہے اس لئے کہ حیوانات کی حیات طبعی ان میں ایک حس بھی پیدا کرتی ہے جو ان کے سامنے مضر اور نافع کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے۔ ایک حیوان عام حالتوں میں اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لئے ضروری ہے۔ اسی قدر پانی پیتا ہے جس قدر اس کو احتیاج ہے۔ اس کی جنسی خواہشات (Sexual desire) بھی وقت موسم

اور ضرورت کے تابع ہوتی ہیں موتی حالات کے مطابق سے وہ اپنے حرکات و سکنات میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے اور ان تغیرات کا اندازہ اس کو انسان سے بہت پہلے ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے طبعی احساسات اس قدر تیز ہوتے ہیں کہ عموماً حیوانات صرف وہی چیزیں کھاتے پیتے ہیں جو ان کے لئے مفید ہوتی ہیں اور مضر چیزوں سے خود بخود متنفر ہوتے ہیں خواہ وہ بظاہر کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہوں بعض حیوانات ان معاملات میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں مثلاً بندر سم آئیز (زہریلی ہونی) شے کو سونگھ کر اس کے زہر کا اندازہ کر لیتا ہے۔ کتا بوسونگھ کر اور آنکھ سے دیکھ کر دوست دشمن کا اندازہ کر لیتا ہے۔ بلکہ انسان کی بہت سی بالنی کیفیات کو خوب سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح محض سونگھ کر وہ گرم شدہ آدمیوں نیز مقامات کو تلاش کر لیتا ہے، نخل (شہد کی مکھی) کا سارا معیر العقول کا رخا نہ اس کی حیات طبعی ہی کا کرشمہ ہے۔ الغرض جہاں تک طبعی قوتوں کا تعلق ہے حیوانات کو اس حیثیت سے انسان پر بہت کچھ فوقیت حاصل ہے کہ وہ مہمیں طبعی طور پر اپنے ضرر و نفع کا اندازہ خوب کر لیتے ہیں اور انسان

جسے یورپ و امریکہ میں ایسے کئے بکثرت موجود ہیں جو سینکڑوں میل دور جا کر چوری کمال پکڑواتے ہیں اور دور دراز علاقوں تک نامعلوم یا مفروز مقاموں اور مہجروں کا سراغ لگائیے ہیں۔

مقدم امتیاز کی وجہ سے قوی بلکہ یقینی اندیشہ ہے کہ وہ زیادہ تر غمراہ تھا
 نے گا اور کائنات سے نفع نہ حاصل کر سکے گا۔ گویا حیات عقلی انسانی
 زندگی کا وہ پہلو یا اس کی وہ نوع ہے جس سے انسان اپنی طبعی زندگی
 پر قابو (Control) رکھتا ہے جس کے ذریعہ سے اس کو منظم
 (In order) کرتا ہے جس سے اس کے مزاج کو اعتدال پر رکھتا ہے
 اور جس سے اس کے اوپر ایک نوع کی حکومت Command قائم کرتا
 ہے۔ زندگی کی یہی قسم یعنی حیات عقلی ہی وہ خط امتیاز ہے جو انسان
 اور حیوان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے۔ یہی وہ شے ہے
 جس کی بناء پر انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کی اس زندگی
 پر کوئی آنچ آجائے یا اس میں ضعف پیدا ہو جائے تو انسان اور حیوان
 میں کوئی فرق نہیں باقی رہتا بلکہ انسان حیوانات سے قائل و برتر
 ہونے کے بجائے ان سے بھی پست تر مرتبہ پر نظر آتا ہے۔ قرآن مجید
 اسی قسم کے انسان نما حیوانوں کے متعلق کہتا ہے۔

اولئک کا لانعام بل یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ
 ہم اصل ۛ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

حیات عقلی کا منہاج عمل

حیات طبعی کی طرح حیات عقلی کی حقیقت بھی عام انسانی نظر سے مخفی
 ہے اور شاید ہمیشہ مخفی رہے گی۔ لیکن اس کے مظاہر بہت واضح ہیں اور

انہی کئے ذریعہ سے اس کی معرفت ممکن بھی ہے اور کافی بھی ان مظاہر
 بی پر غور کرنے سے ہم کو اس کے منہاج (مستندہ کو دیکھو) کا پتہ
 چلتا ہے جس کا علم بہت ہی ضروری اور مفید ہے اس کے طرز عمل
 کی توضیح کے لئے بہترین طریقہ تشیل ہو گا اس لئے ذیل کی مثال سے ہم
 اس کی توضیح کرنا چاہتے ہیں۔ غذا کا مسکہ ایک عام اور وسیع مسئلہ ہے جس
 سے ہر جاندار کو دو چار ہونا پڑتا ہے اس لئے اسی کو مثال میں بیان
 کرنا زیادہ مناسب ہو گا۔

ہر جاندار طبعی طور پر غذا کا محتاج ہے۔ انسان میں بھی تغذیہ کی خواہش
 طبعی ہے مگر طبعاً انسان ہر اس چیز کو غذا بنانے پر آمادہ ہو جاتا ہے جو
 اس کے حسن ظاہری کیلئے تکلیف دہ نہ ہو مثلاً بد مزہ یا بد شکل یا بد بو دار
 نہ ہو اور اس کے پیٹ بھرنے کا کام دے سکے مگر بہت سی چیزوں کو وہ
 دیکھتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان میں مندرجہ بالا دونوں شرطیں پائی
 جاتی ہیں پھر بھی وہ اس کی غذا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتیں اس لئے کہ
 اس کے لئے مضر ہیں یا میلک میں یا اس کے لئے نافع نہیں ہیں یعنی
 میں وہ قوت و طاقت نہیں پیدا کرتی ہیں جو غذا کا مقصود ہے۔ اسی
 بنیاد پر وہ لذیذ اور پیٹ بھرنے والی اشیاء کو دوسروں میں تقسیم کر دیتا ہے
 ایک وہ جو تغذیہ کی صلاحیت رکھتی ہیں اور دوسری وہ جو تغذیہ کی صلاحیت
 نہیں رکھتی ہیں۔ چنانچہ وہ اول الذکر کو کھاتا ہے اور ثانی الذکر کو بطور
 غذا نہیں کھاتا خواہش تغذیہ سے لیکر اس تقسیم تک انسان نے بہت سے

اعمال انجام دئے ہیں۔ اس سلسلہ کی مختلف کڑیوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے سے پتہ چلیگا کہ ان میں سے اس کی حیات عقلی کے مظاہر کون ہیں اور حیات طبعی کے مظاہر کون سے ہیں اور پھر حیات عقلی کے افعال کس طریق سے انجام پاتے ہیں۔ ذیل کا نقشہ اس کی توضیح کر دے گا۔

(فعل)	کس چیز کا مظہر ہے	(فعل)	کس چیز کا مظہر ہے
خواہش غذا	حیات طبعی	مضر یا غیر مفید لذیذ غذا سے احتراز	حیات عقلی
غذا کردہ سی سے نفرت	..	انہیہ کی تقسیم مفید و غیر مفید کی باب	..
لذیذ غذا کی طرف رغبت	..	غذا و مفید کی خواہش اور اس کی طرف رغبت	..
مضر یا غیر مفید مگر لذیذ	..	غذاء مضر یا غیر مفید سے نفرت یا	..
غذا کو کمال لینا	..	بے اعتنائی	..

اس انضیاتی تحلیل (Phisico Analysis) میں ہم نے حیات عقلی اور حیات طبعی کے مظاہر کو الگ الگ کر دیا ہے اب ہم کو یہ دیکھنا باقی رہ گیا کہ حیات عقلی کے یہ مظاہر کس طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اسی نقشہ میں غور کرنے سے یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اختصار کے لئے ابتدائی منزلوں کو چھوڑ کر ہم اس درجہ سے چلتے ہیں جہاں سے انسان غذا و لذیذ غیر مفید یا مضر کو طبعی خواہش کی بناء پر کھاتا ہے۔ اس سے اس کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ غذا اس کے لئے غیر مفید یا مضر ہے۔ اس مشاہدہ سے وہ ایک قانون اخذ کرتا ہے کہ ”ہر غذا و لذیذ غذا مفید نہیں ہوتی یا دوسرے الفاظ میں بعض لذیذ غذا میں غیر مفید یا مضر ہوتی ہیں“ یہی تقسیم کا عمل ہے پھر اگر

اس قسم کے متعدد مشاہدات ہوں تو وہ غذاؤں کی شکل و صورت یا اور کسی وصف یا اوصاف کے لحاظ سے ان کی تقسیم کر دیتا ہے اور اس قسم کے قوانین اخذ کرتا ہے کہ فلاں قسم کی غذا مضر یا غیر مفید ہوتی ہے اور فلاں قسم کی غذا مفید ہوتی ہے اور ان قوانین کو آئندہ عملی زندگی میں استعمال کرتا ہے اور انہیں کی بناء پر مفید اغذیہ کی جانب اس کو رغبت اور مضر یا غیر مفید اغذیہ سے اس کو نفرت یا بے اعتنائی پیدا ہوتی ہے۔

اس تفصیل سے یہ صاف طور پر واضح ہو گیا کہ حیات عقلی کے اعمال ان قوانین و اصول کے ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو انسانی عقل میں کسی نہ کسی ذریعہ سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قوانین تجربہ مشاہدہ یا استقرا ہی سے حاصل ہوں بلکہ ان کے حصول کے دوسرے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ حیات طبعی پر حیات عقلی کا اثر محض قوانین و اصول کی بناء پر پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ عمل عقل کے پاس اس کے لئے نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ حیات عقلی کا صلاح و فساد بھی انہیں قوانین کے حسن و قبح پر موقوف ہے اسی طرح ان قوانین کا صحیح و غلط طریق استعمال بھی حیات عقلی کے صلاح و فساد پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یہ سب باتیں بالکل بدیہی اور مشاہدہ سے ثابت ہیں اس لئے ان کے لئے کسی استدلال کی حاجت نہیں۔

حیات عقلی کا انتظام

ان قوانین کا جن کے ذریعہ سے ہماری حیات عقلی ہماری حیات

اثر انداز ہوتی ہے، باہم مربوط اور منتظم ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر
 ان میں باہم کوئی ربط و تعلق نہ ہوگا تو ہم نشئت افکار کے فکری مرض
 میں مبتلا ہو جائیں گے جو ہماری حیات عقلی کے لئے انتہائی مہلک شے
 ہے۔ اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کی حیات عقلی ایک منہ کے
 لئے بھی نہیں قائم رہ سکتی اور نہ وہ اس کی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ انسان نظر ثما اس امر کا عادی ہے کہ اپنے کل افکار میں ایک
 نظام قائم کرے اور اس کو باقی رکھے۔ چنانچہ جب کسی شخص کے افکار میں
 کوئی ربط و نظام نہیں قائم رہتا ہے تو وہ طبعی حیثیت سے بھی "مجنون"
 کہا جاتا ہے بلکہ جنون نام ہی ہے نشئت و پراگندگی افکار کا۔ اور صرف
 یہ ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے افکار میں نظام قائم رکھنا چاہتا ہے بلکہ
 اس کی یہ خواہش فطری ہونے کی بنا پر اس قدر شدید ہوتی ہے کہ وہ
 پراگندہ و غیر مربوط افکار کو سنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کوئی شخص کسی ایسی
 کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتا جس کے مضامین میں کوئی ربط و نظم نہ ہو اور
 اس کام کی خیال (Central Idea) واضح نہ ہوتا ہو۔

"اسلام" انسان کے اسی فطری اقتضا کا جواب اور فطرت انسانی
 کی اسی خواہش کا مداوا ہے۔ وہ انسان کی اسی حیات عقلی کے مکمل نظام کا
 نام ہے اس کی ابتدا انسان کی فکری زندگی سے ہوتی ہے اور اس کی
 انتہا ان خطوط پر ہوتی ہے جو انسانی زندگی کے کل شعبوں کو گھیرے ہوئے
 ہیں۔ انسان کی کوئی حرکت اور اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا

تعلق کسی نہ کسی طریق پر اس کی حیات عقلی سے نہ ہو جیسا کہ گزشتہ سطروں
غور کرنے سے واضح ہو سکتا ہے اور یہ تعلق جانہیں سے ہوتا ہے۔ یعنی
حیات عقلی جس طرح انسان کی فعلی و قوی زندگی کو وجود میں لاتی ہے اسی
طرح وہ اس سے خود بھی متاثر ہوتی ہے۔

مرکز کا اقتضا

نظام کی فطرت کا اقتضا ہے کہ اس کے لئے کوئی مرکز ہو کسی نظام کا
مرکز کے بغیر وجود کیا معنی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ حیات عقلی کا نظام بھی اس
کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس لئے فطرت انسانی اس امر کی بھی مقتضی ہے
کہ افکار انسانی کا ایک مرکز ضرور ہو دیہی مرکز افکار و حقیقت انسان کی
حیات عقلی اور اس کے کل مظاہر کا مرکز ہوتا ہے خواہ وہ مظاہر داخلی
ہوں یا خارجی۔ اسی طرح انسان کی حیات عقلی کی صلاح اور اس کا ارتقاء
اسی مرکز کی صلاح اور صحت پر موقوف ہوتا ہے۔ انسان کا مرکز افکار جس
قدر بلند ہو گا اسی قدر اعلیٰ درجہ کے قوانین اس مرکز کے گرد گردش
کریں گے جو اپنی عظمت اور اپنے علو کی وجہ سے کل انسانی زندگی کو ریت
و ارتقاء کی جانب لے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس اگر مرکز افکار پست ہو
انسان کی حیات عقلی صحت و قوت کی حالت میں نہ ہوگی بلکہ پست و ضعیف
ہو کر اس کی حیات طبعی پر اقتدار قائم کرنے کے بجائے خود اس کے تابع ہو
جائے گی یہاں تک کہ بالآخر فنا اور ہلاکت کے درجہ پر پہنچ جائے گی۔

انسان کے ہر علم و عمل کے لئے اس کا یہ مرکز افکار بنیاداً نقطہ آغاز کے ہوتا ہے۔ اور اس کی پوری حیات عقلی و حقیقت اسی نقطہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح اہلی کے ایک بیج میں اہلی کا پورا درخت پنہاں ہوتا ہے اسی طرح اس نقطہ میں انسان کی کل عقلی زندگی پنہاں ہوتی ہے اور اس کی حیات طبعی بھی (اگر ایسا کیا جائے تو) اسی کے تلوار ہوتی ہے۔ اسی نقطہ کے گرد انسان کا فکری دائرہ پیدا ہوتا ہے جو کل حیات انسانی کو اپنے اندر احاطہ کر کے اس کے گرد گردش کرتا رہتا ہے انسان کی حیات عقلی کی تعمیر کا یہ فطری طریقہ ہے۔ اس میں تبدیلی کا کوئی احتمال و امکان نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن بات ہے کہ اس مرکز میں تبدیلی کئے بغیر انسان اپنی زندگی کو بالکل بدل دے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ انسانی زندگی کی کوئی نئی تعمیر اس کے مرکز افکار میں تغیر کئے بغیر ہو جائے۔

مرکز افکار کے خواص

افکار انسانی کے نقطہ مرکزی کی چند خاصیتیں ذکر کر دینا بھی ضروری ہیں۔ اس کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ماوراء عقل ہوتا ہے یعنی جس طرح جبر کوئی کرہ حرکت کرتا ہے تو اس کے قطبین ساکن رہتے ہیں اسی طرح اس مرکز میں حرکت فکر یہ نہیں ہو سکتی اور یہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسان کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ اور کوئی ایسا مقام نہیں رہتا جس کے ساتھ نئی ذہنی حرکات کو مربوط کر دیا جائے نیز جو حکومت

نقطہ ابتدای نقطہ استہانایا جائے البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شے کو بھی
 افکار کا مرکز بنا رہے ہیں وہ واقعتاً بھی ماوراء عقل ہو لیکن یہ ضروری ہے
 کہ اس کو انسان ماوراء عقل اور محدود حرکت فکر یہ کے باہر مانے خواہ ان کا
 یہ فرض کرنا قطعاً خلاف واقعہ ہی کیوں نہ ہو۔ مرکز افکار کی یہ خاصیت
 واقعات سے بھی ثابت ہے یعنی دنیا میں ہر شخص اپنے دائرہ فکر یہ کے مرکز
 کو عقل کے ماوراء سمجھتا ہے۔ جیسا کہ ہماری آئندہ سطور سے معلوم ہو گا۔
 اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس کا ارتقاء اور اس کا علو افکار
 انسانی میں ترقی و بلندی پیدا کرنا ہے اور اس کی پستی افکار کو پست کر دیتی
 ہے۔ یہ چیز عقل و تجربہ بالکل واضح ہے۔ اس لئے کہ افکار در حقیقت
 وہ زوایا ہوتے ہیں جو اس نقطہ سے مختلف نسبتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے
 ہیں۔ اس لئے یہ نقطہ جس قدر اعلیٰ و ارفع ہو گا اسی قدر افکار میں علو و
 ارتقاء پیدا ہو گا اور برعکس صورت میں نتیجہ بھی برعکس ہو گا۔

اس کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے مناسب ماحول پیدا کرتا
 ہے مثلاً اگر ہم عالم طبعی کی کسی شے کو اپنے افکار کا مرکز بنالیں تو ہماری
 کل حرکات فکر طبعی مناسج پر ہوں گی اور رفتہ رفتہ ہماری حیات طبعی ہم پر
 اس درجہ غالب آجائے گی کہ ہماری حیات عقلی پر موت طاری ہو جائے
 گی۔ اسی طرح اگر ہم کسی ایسے نقطہ کو افکار کا مرکز بنائیں جو عالم عقلی کا
 فرد نہ سہی لیکن اس سے مناسبت و تعلق رکھتا ہے تو ہماری حیات عقلی
 غالب ہو جائے گی اور اس کی قوت و طاقت بڑھ جائے گی مگر اس صورت میں

یہ نہ ہو گا کہ ہماری حیات طبعی بالکل فنا ہو جائے اس لئے کہ حیات
چونکہ حیات طبعی پر حکومت کرنا چاہتی ہے اس لئے خود اس کا اقتضا
کہ حیات طبعی اپنی حدود میں باقی رکھی جائے۔

اس کی یہ خاصیت بھی بالکل ظاہر ہے اس لئے کہ یہ مرکز انوار کے
لئے بمنزل علت کے ہوتا ہے اور علت و معلول میں مناسبت ہونا ضروری
ولابدی ہے۔

اس کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ یہ تحلیل و تجزیہ کے قابل نہیں ہوتا
جس طرح ریاضی کا نقطہ ناقابل تقسیم اور بیض ہوتا ہے اسی طرح یہ ذہنی
نقطہ بھی ناقابل تقسیم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس میں اجزاء ہوتے ہی نہیں
نیز یہ کہ تجزیہ و تحلیل حرکت فکر یہ کو مستلزم ہیں اور وہ اس میں ممکن نہیں ہے۔

غیر مومنین کی حیات عقلی و محرومی بے خبری

اب ہم اس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حیات عقلی صرف خدا کے
دین اسلام کے ساتھ خاص ہے اور غیر اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے
نہ کوئی غیر مسلم اس سے واقف ہے نہ ہو سکتا ہے نہ اس کو یہ زندگی میر
آسکتی ہے اور نہ اس کو اس کا علم ہی ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کیا چیز ہے
اور اس کو کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یا وجودیکہ ہر انسان فطرتاً
زندگی کی اس نوعیت کا خواہاں ہے اور انسان و انسانیت کے بقا و
وارثتہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کی حیات حیات عقلی ہو بلکہ۔

جیسا کہ سابق میں کہا جا چکا ہے انسانیت نام ہی حیات عقلی کا ہے۔
اسلام اسی حیات عقلی کے پیغام سے عبارت ہے اور "اسلامی نظام"
اسی زندگی کے نظام کا دوسرا نام ہے۔

غیر مسلمین کی حیات عقلی سے بے خبری مرکز افکار کی تیسری نہایت
کا ظہور ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے ہر مذہب میں دیہاں تک کہ لائڈ
کے مذہب میں بھی اسی عالم طبعی کی کسی نہ کسی شے کو مرکز افکار بنایا گیا
ہے جو اپنے مناسب ماحول پیدا کرتا ہے اور غیر مسلم کی عقل کو محض طبعی
مناہج پر حرکت دے کر اور حیات عقلی کو (جو فطرۃً ہر شخص میں موجود ہوتی
ہے) کو ضعیف ہوا تو ان میں طبعیہ کا پابند و محتاج بنا کر رفتہ رفتہ حیات
طبعی میں تبدیل کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی حیات عقلی ہلاکت تک
پہنچ جاتی ہے اور محض حیات طبعی کا وجود رہ جاتا ہے جو بالکل حیوانی
ہوتی ہے اور جس کو قرآن مجید الحیوان الدنیا کہتا ہے۔

حیات عقلی سے اس بے خبری ہی کا اثر ہے کہ جب ہادی عالم
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام اور حیات عقلی کا نیا نظام لے کر
آئے تو کفار نے صاف طور پر اس طبعی زندگی کے ماوراء کسی زندگی کے
وجود ہی سے انکار کر دیا۔

ان ہی الاحیوان الدنیا
عنوت و محی و ما نحن
بمبعوثین
بس صرف ہماری دنیا ہی کی
زندگی ہے اور ہم (قیامت میں)
اٹائے نہ جائیں گے۔

حیات طبعی کا اس قدر ان پر غلبہ تھا کہ یہ بات ان کے ذہن ہی
 میں نہ آ سکتی تھی کہ الحیوة الدنیا کے علاوہ کوئی الحیوة الطیبہ
 یا الحیوة النصری بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو اس پر حیرت ہوتی تھی اور
 اور وہ حیرت سے پوچھتے تھے۔

يقولون اننا لمردودون وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اٹے
 نحن المحاضر هذا اكناعطا پاؤں پھر آئیں گے۔ کیا اس وقت
 ماخرة : جب کہ ہم بوسیدہ بڑیاں ہو جائیں گے۔

حیات عقلی سے بے خبری و جہالت کل غیر اسلامی جماعتوں میں
 عام ہے۔ یہی نہیں بلکہ کل غیر اسلامی نظریات و مذاہب کا تعلق محض
 انسان کی حیات طبعی سے ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر مذہب نے
 کسی نہ کسی ایسی شے کو مرکز افکار بنایا ہے جو عالم طبعی سے تعلق رکھتی
 ہے جس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو ماوراء عقل فرض کرتے ہیں۔
 مثلاً جو لوگ وجود الہی کے قائل نہیں ہیں وہ نفس طبیعت (Materialism)
 کو ماوراء عقل فرض کرتے ہیں اور اس کو اپنے کل انکار کا مرکز قرار
 دیتے ہیں اسی لئے وہ اپنی حیات عقلی کیلئے طبعی قوانین سے اصول و
 قوانین اخذ کرتے ہیں اور حیات عقلی کے عمل کے لئے انہیں کو ذریعہ

۱۔ حیات عقلی کا وجود تو فطرتاً ہر انسان میں ہوتا ہے لیکن جب اس کو کسی طریقہ حیات طبعی
 کے تابع کر دیا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ ضعیف ہو کر ہلاکت کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے ۱۲

جاتے ہیں۔ ان کا دائرہ فکر یہ محض طبعی محور پر گردش کرتا ہے اور عالم طبعی سے ماوراء نہیں جاسکتا۔ یہی نہیں بلکہ طبیعت کو وہ منتہائے فکر سمجھتے ہیں اور اس سے آگے قدم بڑھانے کی کبھی ان کو جرأت نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔

البتہ ان غیر اسلامی مذاہب و نظریات کے متعلق جنہوں نے روحانیت کی بھی تبلیغ کی ہے ذرا یہ شے بظاہر مخفی معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی انسان کی حیات عقلی سے بے خبر ہیں اور اس کیلئے کوئی نظام (خواہ وہ غلط ہو یا صحیح) پیش نہیں کرتے ہیں۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت وہ بھی اس چیز سے لاعلم ہیں۔ ان کا ذہن یہاں تک تو پہنچا کہ انسان محض حیات طبعی کا حامل نہیں ہے بلکہ اس کو ایک دوسرے نوع کی زندگی بھی حاصل ہے لیکن اس کی صحیح حیثیت اس کا صحیح منہاج عمل اور اس کا نظام یہ سب چیزیں ان سے مخفی رہیں چنانچہ انہوں نے بمقتضائے عقول چوں ندیدند تیقتہ انانہ اس کو طبعی قوانین کے تابع کر دیا اور انہیں قوانین اور اس کے نظام کو دیکھ کر حیات عقلی کا نظام اور اس کا منہاج عمل متعین کر دیا۔ یہاں تک کہ جب وہ فاعل غیر طبعی مرکز افکار کی تعیین اور اس کے تصور سے قاصر رہے تو انہوں نے اس کو ایک فرضی شے قرار دے کر عالم طبعی ہی کی بعض چیزوں کو ماوراء عقل قرار دیا اور انہی کو مرکز افکار قرار دینے کی کوشش کی۔ درحقیقت ان کا رویہ ناقابل فہم اور

ان کی اس ذہنی ابھرن اور فکری کشمکش کا آئینہ دار ہے جو ان کو حیات عقلی کے وجود کے احساس اور اس سے اس کے نظام منہاج عمل اور دائرہ عمل وغیرہ سے مکمل لاعلمی کی وجہ سے عارض ہو گئی ہے۔ ایک طرف وہ ایک ایسے وجود کے قائل ہیں جو مابعد الطبعی

ہے اور دوسری طرف اسی وجود اور اسی ہستی کو دیویوں اور دیوتاؤں کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں اور اس سے طبعی آثار کے ظہور کے قائل ہوتے ہیں دراصل اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی خالص عقلی مرکز انکسار کا تصور نہیں کر سکتے اور کسی ایسے مرکز انکسار کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے جو کسی خالص مابعد الطبعی ہستی کا تصور قرار دیا جاسکے۔ اہل ہنود کے خرافات اس کی مکمل نظیر ہیں۔ بنو اسرائیل نے بھی اپنی اسی ذہنی کمزوری کی بناء پر کہا تھا۔

اجعل لنا الهامکما
لهم الهة

ہمارے لئے بھی ایک الہ ایسا بنا دیجیے
ان لوگوں (بت پرستوں کے) الہ ہیں۔

اس کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لئے مندرجہ بالا نوع کے مذاہب نے ایک اور راستہ بھی اختیار کیا ہے اور وہ یہ کہ انھوں نے حیات عقلی اور حیات طبعی میں بالکل انقطاع کر کے دونوں کے دائرہ عمل کو الگ الگ کر دیا۔ اور روحانی جماعتوں کو مادی جماعتوں سے بالکل جدا کر دیا لیکن خالص حیات طبعی بسر کرنے والوں کے اجتماع جو ماحول پیدا ہو سکتا ہے اس میں یہ صلاحیت کہاں سے آ سکتی ہے کہ

وہ ایسے افراد بھی پیدا کرے جو غماص روحانی زندگی کی طرف جائیں
 اور غماص حیات عقلی بسر کریں۔ اس لئے نتیجہ یہ ہوا کہ روحانیت
 تو رفتہ رفتہ سب سے غمخود ہو گئی اور غماص حیوانی زندگی عام طور
 پر پھیل گئی۔ پھر یہ نفس ماحول ہی کا اثر نہ تھا بلکہ اس میں اس چیز کو
 بھی دخل تھا کہ انھوں نے حیات عقلی سے مناسبت رکھنے والے نظام
 سے بے خبری کے باعث اس کے لئے ایسا نظام تجویز کیا جو طبی قوانین
 سے منافی تھا۔ طبی زندگی اور عقلی زندگی میں ان کو اتنا زیادہ نظر آتا تھا
 اس لئے حیات عقلی کے غلبہ کی کوئی صورت اس کے سوا ان کے نزدیک
 نہیں ہو سکتی تھی کہ حیات طبی کو ضعیف یا مہلک کر دیا جائے۔ اس مسئلہ
 صاف طور پر یہ نظر آتا ہے کہ تنایع بطور عمدہ مندرجہ ذیل (معلوم ہوتی)
 کا اصول ان کی رہنمائی کر رہا تھا جو قطعی طور پر غماص طبی اصول سے
 جہلک مشقتیں اور ریاضتیں، تہجد و رعبانیت، یہ سب چیزیں مندرجہ بالا
 اصول ہی کے تحت میں داخل ہیں۔ اسی طرح حیات طبی کے وجود کی
 صرف یہ صورت ان کی نظر میں تھی حیات عقلی سے بالکل آنکھیں بند
 کر لی جائیں۔

اسلام کے علاوہ دنیا کے کل مذاہب و نظریات کا یہی حال ہے
 کہ وہ انسان کی حیات عقلی اور اس کے عملی اقتضات سے قطعاً ناپید
 ہیں اور اس کے لئے کسی نظام اور منہاج عمل کے پیش کرنے سے قفل قفل
 ہیں بلکہ وہ صحیح طور پر یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ حیات عقلی اور حیات طبی

ان کی اس ذہنی ابھرن اور فکری کشمکش کا آئینہ دار ہے جو ان کو حیاتِ حاکماتی کے وجود کے احساس اور اس سے اس کے نظامِ منہاج عمل اور دائرہ عمل وغیرہ سے مکمل لاعلمی کی وجہ سے عارض ہو گئی ہے۔ ایک طرف وہ ایک ایسے وجود کے قائل ہیں جو مابعد الطبیعی *موجودہم مقدمہ* ہے اور دوسری طرف اسی وجود اور اسی ہستی کو دیویوں اور دیوتاؤں کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں اور اس سے طبعی آثار کے ظہور کے قائل ہوتے ہیں دراصل اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی خالص عقلی مرکز انکسار کا تصور نہیں کر سکتے اور کسی ایسے مرکز انکسار کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے جو کسی خالص مابعد الطبیعی ہستی کا تصور قرار دیا جاسکے۔ اہل ہنود کے خرافات اس کی مکمل نظیر ہیں۔ بنو اسرائیل نے بھی اپنی اسی ذہنی کمزوری کی بنا پر کہا تھا۔

اجعل لنا الهامکما
لهم الهامنا

ہمارے لئے بھی ایک الہ ایسا بناؤ جیسے
ان لوگوں (بت پرستوں کے) الہ ہیں۔

اس کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لئے مندرجہ بالا نوع کے مذاہب نے ایک اور راستہ بھی اختیار کیا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے حیاتِ عقلی اور حیاتِ طبعی میں بالکل انقطاع کر کے دونوں کے دائرہ عمل کو الگ الگ کر دیا۔ اور روحانی جماعتوں کو مادی جماعتوں سے بالکل جدا کر دیا لیکن خالص حیاتِ طبعی بسر کرنے والوں کے اجتماع جو ماحول پیدا ہو سکتا ہے اس میں یہ صلاحیت کہاں سے آسکتی ہے کہ

وہ ایسے افراد بھی پیدا کرے جو فاعل و مفعول کی زندگی کی طرف جائیں
 اور فاعل حیات عقلی بسر کریں۔ اس لئے نتیجہ یہ ہوا کہ رومانیت
 تو رفتہ رفتہ سب سے معدوم ہو گئی اور فاعل حیوانی زندگی عام طور
 پر پھیل گئی۔ پھر یہ نفس ماحول ہی کا اثر نہ تھا بلکہ اس میں اس چیز کو
 بھی دخل تھا کہ انہوں نے حیات عقلی سے مناسبت رکھنے والے نظام
 سے بے خبری کے باعث اس کے لئے ایسا نظام تجویز کیا جو طبی قوانین
 سے ہی ماخوذ تھا۔ طبی زندگی اور عقلی زندگی میں ان کو تضاد نظر آتا تھا
 اس لئے حیات عقلی کے غلبہ کی کوئی صورت اس کے سوا ان کے نزدیک
 نہیں ہو سکتی تھی کہ حیات طبی کو ضعیف یا ہلک کر دیا جائے۔ اس مسئلہ
 صاف طور پر یہ نظر آتا ہے کہ تنازع بقا و عدم عقلی زندگی (موجود و معدوم)

کا اصول ان کی رہنمائی کر رہا تھا جو قطعی طور پر فاعل طبی اصول سے
 جسک مشقتیں اور ریاضتیں، تہرہ و رعبانیت، یہ سب چیزیں مندرجہ بالا
 اصول ہی کے تحت میں داخل ہیں۔ اسی طرح حیات طبی کے وجود کی
 صرف یہ صورت ان کی نظر میں تھی کہ حیات عقلی سے بالکل آنکھیں بند
 کر لی جائیں۔

اسلام کے علاوہ دنیا کے کل مذاہب و نظریات کا یہی حال ہے
 کہ وہ انسان کی حیات عقلی اور اس کے اصلی اقتضات سے قطعاً نااہل
 ہیں اور اس کے لئے کسی نظام اور منہاج عمل کے پیش کرنے سے قطعاً قاصر
 ہیں بلکہ وہ صحیح طور پر یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ حیات عقلی اور حیات طبی

کیا ربط اور تعلق ہے۔ درحقیقت اس مثالیہ کو صرف انبیاء علیہم السلام کی وحی ہی صحیح طور پر حل کر سکتی ہے اور اس لئے صرف وہی اہل اہل اس بارہ میں راہ راست پر ہو سکتی ہے جس نے انبیاء کی تعلیم اور ان کے پیغام پر اپنے افکار کی بنیاد رکھی ہو۔

ہم اپنے اس دعوے کو دوسرے الفاظ میں یوں ذکر کر سکتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں جس قدر نظام حیات پیش کئے گئے ہیں یا پیش کئے جاسکتے ہیں ان سب کی بنیاد اس مفروضہ پر قائم ہے کہ انسان ایک حیوان ہے۔ یہ فخر صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس کی ابتدا اسی حقیقت سے ہوتی ہے کہ انسان انسان ہے نہ کہ حیوان غرض صرف اسلام ہی وہ نظام حیات ہے جو حیات عقلی سے دنیا کو روشناس کراتا ہے اور اس کا منہاج عمل نیز اس کا حیات طبعی کے ساتھ ربط و تعلق واضح کرتا ہے اور اس طرح انسان کو ارتقاء و عروج کی ان منازل کی طرف لیجاتا ہے جس کا تصور بھی غیر اسلامی اصول میں نہیں ہو سکتا۔

واضح رہے کہ اس ساری بحث میں "اسلام" سے ہماری مراد تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ پیغام ہے جو اپنی بنیاد اور اصولوں کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ البتہ مختلف زمانوں اور مختلف قوموں کے مصالح کے لحاظ سے فروعی احکام اور شرائع میں وقتاً فوقتاً ترمیم و تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

معہ عقلی کی جانب قرآن حکیم کے اشارات

انسانی حیات کا وہ مکمل اور اعلیٰ تصور جس کو حیات عقلی کے لفظ سے ہم نے تعبیر کیا ہے نہ صرف یہ کہ اسلام اس کو پیش کرتا ہے بلکہ اسلام ہی کے نظام اور اسی کی تشریح سے عبارت ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

اور من کان میتاً فاحیناہ
وجعلنا لہ نورا یمشی بہ
فی النامس مکن مثلاً فی
الظلمات لیس بخارج منها
جو شخص پہلے مردہ تھا اس کو ہم نے
حیات بخشی (حیات عقلی) اور ہم نے
اس کو ایسی روشنی دی (مرکز نظام
حیات عقلی - ایمان) کہ وہ اس کو
لئے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے

کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ تاریکیوں
میں ہے اور اس سے نکلنے نہیں پاتا (یعنی حیات عقلی سے محروم ہے اور
محض حیات طبعی بسر کر رہا ہے)

معہ لفظ "حیات عقلی" میری اصطلاح ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اصطلاح
قرآن مجید میں مل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم میں نے
بیان کیا ہے اس کی جانب ان آیات میں صاف اشارہ موجود ہے
زیادہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی مدظلہ کی
کتاب "حیوان المسلمین" کا دیباچہ ۱۲

دوسری جگہ اسی نعمت کو اطاعت رسول کا موجب قرار دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَبِّحُوا لِلَّهِ أَسْمَاءَ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا قَامَ
لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا قَامَ كَمَكْمُكَوْجَا لَا وَجِبْ وَهْ تَمَّ كَوْبَلَا مِ
لَمَّا يَحْيِي بَك !

بُخْتِے ہیں (یا جبکہ وہ تم کو ایسی چیزوں کی طرف بلائیں جو تمہارے لئے زندگی میں)

قرآن مجید سے کنار کی ایک جماعت کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے
اس لئے کہ وہ حیات عقلی سے کلیتہً محروم ہو چکی ہے اور اس کی زندگی
خالصہً طبعی بن چکی ہے۔ لہذا اب اس کے لئے انذار و تحویف بے سود
ہے۔ اور وہ ختم اللہ علی قلوبہم میں داخل ہو چکی ہے۔

ان هو الذکر وقوات
مبین لہ نذرون کات جہنم
وبحق القول علی الکافرون
یہ تو محض یاد دہانی اور بیان کریں
قرآن ہے تاکہ اس شخص کو ڈرائے
(اللہ سے) جو زندہ ہو حیات عقلی کا

کوئی ثنائیہ رکھتا ہو اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔

ع۔ ہدایت و انضال کا یہی مفہوم ہے۔ ہدایت سے فائدہ صرف وہی شخص
اٹھا سکتا ہے جس میں حیات عقلی کا کوئی ثنائیہ موجود ہو لیکن جو شخص اپنی زندگی
کو کلیتہً مسح کر چکا ہو اور اپنی حیات عقلی کو ہلاک کر کے خود کو کلیتہً طبعی قوانین
کے زیرِ کر چکا ہو وہ طبعی طور پر انضاط اس کی حد پر پہنچ جاتا ہے گو عقلاً مضطر

حیات عقلی کے خواص

مجھے یقین ہے کہ میں "حیات عقلی" اور "حیات طبعی" کے مفہوموں کو کافی طریقہ سے واضح کر چکا ہوں اب سطور ذیل میں میں انسانی زندگی کی دونوں قسموں کے خواص و اثرات کو الگ الگ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھنے والے خود فیصلہ کر سکیں کہ ان کو کونسی زندگی اختیار کرنا چاہئے اور زندگی کی کونسی قسم انسانیت سے مناسبت رکھتی ہے اور صحیح معنی میں انسانی زندگی کہی جاسکتی ہے۔

راحت و اطمینان

انسان فطری طور پر راحت و اطمینان کا جو یا ہے۔ اس کے فعل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ راحت و سکون قلب حاصل کرے اور یہی اسی

(بقیہ حاشیہ منقولہ گزشتہ) نہیں ہوتا ختم قلب اسی درجہ سے عبارت ہے طبعی قوانین کا عمل ہم پر ہمارے اختیار سے نہیں ہوتا وہ جس چیز پر بھی عمل کرتے ہیں اس کو مجبور بنا دیتے ہیں۔ عقل کو ان کی زد سے بچانا ممکن ہے مگر جب کوئی شخص اپنے اختیار سے اپنی عقل بھی ان کے سپرد کر دے تو اس کا عقلی اختیار بھی طبعی قوانین کے تابع ہو جاتا ہے اور وہ جلوۂ ثانیہ حاصل کرنے پر بالکل توجہ نہیں دیتا لیکن بڑی حد تک اپنی قدرت کو بیکار کرتا ہے۔

صورت میں ممکن ہے جب وہ "عقلی زندگی" بسر کرے یعنی منس کی زندگی ان اصول و قوانین کی پابند ہو جو اس کی عقل کو اپیل کرتے ہیں اور وہ محض طبعی اصول کے تابع نہ ہو۔ بلکہ اس کی عقل اس کی طبیعت پر حاکم ہو۔ اس لئے کہ محض طبعی قوانین انسان کے فائدہ و ضرر کو متعین نہیں کر سکتے اور نہ خیر و شر کی کوئی نیتیں کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ یقینی ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی طبیعت کے مقتضا پر عمل کر کے نقصان، تکلیف اور پریشانی اٹھائے جیسا کہ پچھلے صفحات میں واضح کیا جا چکا ہے، اس کے خلاف "عقلی زندگی" کے کل اصول فائدہ اور خیر کے گرد گردش کرتے ہیں اس لئے ان پر عمل کر کے انسان یقیناً فائدہ اٹھائے گا اور ضرر سے محفوظ رہے گا جس کا لازمی نتیجہ راحت و اطمینان ہے۔

دوام و بقا

پھر عقلی زندگی سے صرف راحت ہی نہیں حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ راحت دائمی بھی ہوتی ہے اس لئے کہ خود عقلی زندگی دائمی ہے۔ طبعی زندگی چونکہ طبعی قوانین کے تابع ہوتی ہے اور طبعی قوانین آپس میں متضاد و متناقض ہیں اس لئے ان کے اثرات بھی باہم متناقض و متضاد ہوتے ہیں حتیٰ کہ بااوقات ایک کا وجود دوسرے کے عدم کو تسلیم ہوتا ہے اور ان کے اسی تضاد و متناقض پر عالم طبعی کا یہ کارخانہ قائم ہے۔

بچہ کی پیدائش باپ کے جوہر جسم سے اور اس کی پرورش ماں کا خون چوس کر ہوتی ہے۔ سیکڑوں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی موت ایک پھلی کی زندگی کا باعث بنتی ہے اور ہر درخت اپنی قوت حیات کو ضعیف بلکہ بعض اوقات مٹا کر دوسرے درختوں کے وجود کا سبب بنتا ہے۔ یہ سب طبعی قوانین کے ماتحت ہی ہوتا رہتا ہے جن کے تحت رہنے والی ہر شے کے لئے فنا لازم ہے۔ اس لئے طبعی زندگی بھی یقینی طور پر فانی ہے اور طبعی راحت بھی یقینی فانی ہے اس لئے کہ وہ طبعی قوتیں اور آلات جن سے انسان طبعی راحت حاصل کرتا ہے وہ خود فانی ہیں نیز متضاد عوامل کی کشمکش میں گرفتار ہیں۔ اس لئے ان کے لئے راحت ایک لفظ بے معنی ہے۔ مگر عقلی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے اصول و عوامل میں نہ تضاد ہے نہ تناقض وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ منطقی ربط رکھتے ہیں اس لئے ہر ایک کا وجود سب کے وجود کو مستلزم ہے لہذا وہ دائمی ہیں اور ان کے اس دوام نے پوری عقلی زندگی کو یقینی دوام و بقا کا خلعت پہنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقلی راحت و آسائش بھی — دائمی و ابدی ہیں۔ اور ان کو فنا نہیں بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جس چیز کو ہماری عقلی حیات پیدا کرتی ہے وہ بھی دائمی و ابدی ہوتی ہے۔

عقلی و عقلی ترقی

عقلی زندگی کا دوسرا خاصہ علمی و عقلی ترقی کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے جو بالکل ظاہر ہے عقلی زندگی کے معنی یہ ہیں کہ عقل کو طبیعت

غالب کر دیا گیا ہے جس کا نتیجہ عقل کے روز افزوں ارتقا اور نشوونما کی صورت
 میں نکلنا بالکل بدیہی اور لایہی ہے۔ پھر اس ارتقا کی انتہا وہیں ہو سکتی ہے
 جہاں عقل خود سپر ڈالیتی ہے یعنی جو اشیاء واقعات اور عقل میں ان میں
 غور و خوض کرنے سے خود عقل انسانی ابا کرتی ہے لیکن اس سے پہلے اس
 ترقی کی رفتار میں کوئی مستی بھی پیدا نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ سکون پیدا ہو۔ طبعی
 زندگی میں انسان مجبور ہوتا ہے کہ عالم طبعی ہی کی کسی شے کو انتہائے فکر بنائے
 اور اس کی عقل اور اس کا علم اس سے آگے قدم بڑھانے سے قطعاً معذور
 مجبور ہو جاتے ہیں اس لئے کہ وہی شے اس کی فکر کا مرکز ہوتی ہے اس لئے
 خود اس میں یا اس کے آگے حرکت فکر یہ کا ہونا محال ہے جیسا کہ سابق
 سطور میں بیان ہو چکا ہے۔ بخلاف ازیں عقلی زندگی کا مرکز کسی طبعی شے کو
 بنایا ہی نہیں جاسکتا اس لئے ایسی زندگی میں "انسانی عقل" کل عالم طبعی
 کی سیریکھاں رفتار کے ساتھ کرتی ہے اور اس کا علم کل کائنات کے احاطہ
 کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی ترقی طبعی زندگی کی طرح عالم طبعی ہی کے
 بعض مظاہر تک محدود ہو کر نہیں رہ جاتی۔ عقلی زندگی بسر کرنے والا انسان
 کائنات کو ایک ایسے مقام سے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے جہاں سے اس کی
 نظر ایک معنی گر کل کائنات کو محیط ہو سکتی ہے۔ بخلاف اس کے "طبعی زندگی"
 رکھنے والا انسان ایک ایسے پست مقام پر کھڑے ہو کر کائنات پر نظر کرتا
 ہے جہاں سے کائنات کے ایک بہت بڑے حصے کا اس کی نظر سے مخفی
 رہ جانا لازمی ہے۔

تمدنی ترقی

وہ تمدن جو محض حیوانی جذبات اور خواہشوں پر قائم ہو اس کی ترقی محدود اور اس کے زوال کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے اس لئے کہ جذبات خود متضاد و متخالف ہیں۔ نہ ان کو قیام و قرار ہوتا ہے۔ اور نہ ان میں فطری ربط و تعلق پایا جاتا ہے جو کسی نظام تمدن کی بنیاد بن سکتا ہو یا اس کو غیر محدود ترقی دے سکے۔ طبعی بنیادوں پر جس مدنیت کی تعمیر ہوتی ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح وقتی ضروریات میلانات کے ماتحت حیوانات کے جوڑے بن جاتے ہیں یا گلے وجود میں آجاتے ہیں جن میں حقیقی طور پر کوئی ایسا تعلق اور رابطہ نہیں ہوتا جو ان کو مستحکم کر سکے اور ان کے اس اجتماع کو خلعت دوام عطا کر سکے۔ نیز یہ طبعی تمدن ترقی معکوس کرتا ہے۔ یعنی انسان کو رفتہ رفتہ انسانیت سے حیوانیت اور اجتماعیت سے انفرادیت کی جانب لے جاتا ہے۔ پھر یہی انفرادیت انسانی کی موت اور مدنیت کی تباہی تک پہنچا دیتی ہے۔ — لیکن عقلی اصولوں پر مبنی مدنیت اس کے بالکل برعکس صفات رکھتی ہے۔ وہ روز افزوں ترقی کرتی ہے اس لئے کہ اس کو وجود میں لانے والے اصول ایک دوسرے سے مربوط اور تضاد و تخالف سے پاک ہوتے ہیں وہ ایک انسان کے جذبات کو دوسرے انسانوں کے جذبات سے ملا دینے کی بے سود کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ہر انسان کی عقل کو دوسرے انسان کی عقل سے

متصل کر کے ان میں ایک عقلی وحدت دیکھا گت پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جذبات و میلانات میں خود بخود ایک نوع کی وحدت و یک رنگی کا وجود ہو جاتا ہے۔ چرچہ کیا کہ عقلی انسان غیر محدود و طور پر ترقی پذیر ہے اس لئے یہ تمدن بھی غیر محدود و ترقی کرتا رہتا ہے اور اس پر فنا نہیں طاری ہوتی۔

معملاً یہ چند خواص حیات عقلی کے ذکر کر دئے گئے جن میں جامعیت کی شان پائی جاتی ہے اور جن کے ماتحت سیکڑوں دوسری خاصیتیں آ جاتی ہیں۔ مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ عقلی زندگی کے برکات ان میں محدود ہیں۔ بلکہ اس کے برکات کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ "مشتہ نمونہ از خردارے" کا مصداق ہے۔

حیات طبعی کے خواص

حیات طبعی کے خواص کا اندازہ بھی حیات عقلی کے مذکورہ بالا خواص پر نظر کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ "طبعی زندگی" حیوانی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں انسانیت کیلئے گنجائش نہ کانا ناممکن ہے اس لئے اس میں راحت و اطمینان اور دوام و بقا کا تلاش کرنا بے سود ہے۔ اس میں عقلی ترقی بھی طبعی منہاج پر ہوتی ہے اس لئے وہ محدود ہوتی ہے اور پھر غیر اختیاری بھی ہوتی ہے یعنی یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں رہتی کہ وہ اپنے علم و عقل کے دائرہ کو جس قدر چاہے وسیع کر سکے بلکہ ایک محدود مسافت وہ طے

کر سکتا ہے اور ایک حد معین پر جا کر مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی علمی عقلی ترقی کو روک دے۔ یعنی خود بخود اس کی عقل اور اس کا علم ایک حد پر جا کر رک جاتے ہیں اور یہ حد عالم طبیعی ہی کا کوئی منظر ہوتی ہے۔

اس حیوانی زندگی میں عجیب و غریب چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں یہ زندگی وقتی لذت سے پر ہوتی ہے مگر اس میں راحت و اطمینان کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا خواہشوں کا بے پناہ سیلاب جو قومی تمدن کے بند کو بھی توڑ دیتا ہے اس کا فاسد لازمہ ہے جس کا اثر ایک عجیب روحانی و نفسانی دائمی بے چینی و بے اطمینانی کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے جو بالآخر انسان کو ایک قسم کے جنون میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اس قسم کے مجنون چند ہی دنوں میں تمدن و اجتماع کے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور عمران و دست کو فنا کے گھاٹ اتار کر فرو بھی فنا ہو جاتے ہیں۔

یہاں تک حیات عقلی اور حیات طبیعی دونوں کے خواص اجمالی طور پر بیان کئے جا چکے ان کی مثالیں آگے چل کر مناسب موقع پر آئیں گی۔ جن سے یہ معلوم ہو گا کہ ان دونوں کے خواص محض عقلی دلائل سے ہی نہیں دریافت کئے گئے ہیں بلکہ تجربہ اور مشاہدہ ہی ان کی تائید کر رہے ہیں اور یہ محض وہوم "امیدیں" یا قوت و اطمینان کے پیدا کئے ہوئے "اندیشے" ہی نہیں ہیں بلکہ "واقعات" ہیں جو استقرار کی معمولی کوشش سے معلوم ہو سکتے ہیں۔

انسانی زندگی کی ان دونوں قسموں اور ان کے خواص کا تذکرہ

کرنے کے بعد اب میں ہر اس شخص سے جو ذرا بھی عقل رکھتا ہے (خواہ وہ کسی مذہب کا پیرو ہو) یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کو ان دونوں زندگیوں میں سے کونسی زندگی پسند ہے؟ اور وہ کس زندگی کو بنی نوع انسان کے لئے مفید اور قابل اختیار سمجھتا ہے؟

مجھے یقین اور کامل یقین ہے کہ ہر وہ شخص جو جذبات سے بالاتر ہو کر محض عقل سے اس سوال پر غور کرے گا اس کا فیصلہ "حیات عقلی" ہی کے حق میں ہو گا اور وہ عقلی زندگی ہی کو اپنے اور جمیع بنی نوع انسان کے لئے منتخب کرے گا۔

عقلی زندگی کس طرح میسر ہو سکتی ہے؟

اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ عقلی زندگی کس طرح میسر ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے مختلف عنوانات ہو سکتے ہیں مثلاً ہم عالم طبعی کے اثرات اور قوانین طبعی کے عمل سے کس طرح اپنی عقل کو آزاد کر سکتے ہیں؟ یا ہم اپنی عقل کو اپنی طبیعت پر کس طرح غالب کر سکتے ہیں؟ یا مثلاً ہم اپنی زندگی طبعی جذبات و خواہشات کے بجائے عقلی اصول و قوانین کے مطابق کس طرح بسر کر سکتے ہیں؟ یہی مختلف عنوانات سوال کی مزید وضاحت بھی کرتے ہیں۔ رہا جواب تو وہ مختصر الفاظ میں یہ اور صرف یہی ہے کہ یہ صورت اسلامی اصول و احکام پر عمل کرنے سے ممکن ہے۔ اس لئے کہ اسلام نام ہی عقلی زندگی کا ہے ایسی منظم "عقلی حیات" کا جو فرد و اجتماع دونوں کو حاوی ہے۔

اسلامی مرکز افکار

ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ دنیا میں ابتداء سے آفرینش سے اب تک زندگی کے جتنے نظریے پیش کئے گئے اور جتنے نظام انسان کے سامنے لائے گئے بلکہ آئندہ بھی جتنے نئے نئے نظریے قیامت تک ایجاد کئے جائیں گے وہ سب کے سب انسان کی "حیات طبعی" سے تعلق رکھتے ہیں اور رکھنے والے ہوں گے۔ اس کلیہ سے صرف اسلام کا نظریہ حیات ہی مستثنیٰ ہے۔ اس لئے کہ وہ انسان کو ایک نئی زندگی سے روشناس کراتا ہے جس کا نام "عقلی زندگی" ہے اور جو حقیقی معنی میں انسانی زندگی کہی جاسکتی ہے۔

ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ہر زندگی کے لئے (خواہ وہ عقلی ہو یا طبعی) منظم ہونا ضروری ہے اور ہر نظام ایک مرکز کا مقتضی ہے۔ اس لئے اسلامی زندگی یا عقلی زندگی کے لئے بھی ایک مرکز کی ضرورت ہے۔ پھر چونکہ انسان کی خارجی زندگی اس کی فکری زندگی کے مظاہر عمل ہی کا نام ہے۔ اس لئے یہ مرکز اولاً تو اس کے افکار ہی کا مرکز ہوگا اور اس کے بعد پھر وہی زندگی کا مرکز و محور بھی بن جائے گا۔

اب فطرتاً اصلی سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اسلام نے انسانی افکار کا مرکز کیا قرار دیا ہے؟ بس اس سوال کا حل ہمارے اس دعوے کا ثبوت اپنے اندر لئے ہوئے ہے کہ "اسلام اور صرف اسلام ہی ہے دنیا کو عقلی زندگی سے روشناس کرایا ہے" اور وہی عالم انسانیت کو اس حقیقی زندگی

اور حیات طیبہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیز بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجائے گی کہ یہ اسلامی مرکز حیات کس قدر گہرے اور انقلاب آفریں اثرات عالم انسانیت پر کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ حقیقی طور پر اس کو مرکز حیات بنالیا جائے۔

اسلام نے ایک ایسی ہستی کے تصور کو افکار بلکہ حیات انسانی کا مرکز قرار دیا ہے جو عالم و عالمیات سے بلند و برتر ہے اور جو عقل و عیلا سے اور اوستے جو ہر لحاظ سے واحد اور احد ہے ہر کمال سے متصف اور ہر نقصان و عیب سے پاک ہے۔ یہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی اور یہ تصور حق تعالیٰ کا صحیح تصور ہے جس کا مشہور عنوان "توحید" ہے۔

پھر غلط ہے کہ اس تصور کو انسانی طبیعت کے بجائے انسانی عقل کے ساتھ ایک گونہ مناسبت حاصل ہے، کیونکہ جس ہستی کا یہ تصور ہے وہ عالم طبعی کی کوئی شے نہیں ہے نہ سلسلہ طبعیات کی کوئی کڑی ہے نہ اس کی معرفت طبعی طریقوں سے ممکن۔ البتہ عقل سے اس کی معرفت کسی درجہ میں ممکن ہے، گو اس کا پورا ادراک اور اس کی حقیقت کا علم عقل سے بھی ناممکن ہے (اور ناممکن ہونا بھی چاہئے کیونکہ مرکز افکار ماوراء افکار ہوتا ہی ہے جیسا کہ سابق میں عرض کیا جا چکا ہے) تاہم عقل کے لئے اس کی ایک گونہ اور فی الجملہ معرفت کا امکان ہی اس کے ساتھ ایک ادنیٰ سی مناسبت کا ضرور پتہ دیتا ہے۔

سفیرت نسبت بہ تو حاصل شود مرا۔ بلبل ہیں کہ تانیہ گل شود پس است

بنابراین اس ہستی کے تصور کو اپنے افکار کا مرکز بنانے کا یہ اثر یقینی و
لابدی ہے کہ انسان عقلی زندگی کی نعمت عظمیٰ حاصل کرے اور حیوانیت کے
پست و ذلیل مرتبہ سے ترقی کر کے انسانیت کے مرتبہ اعلیٰ پر فائز ہو جائے۔
گزشتہ صفحات میں ہم مرکز افکار کے خواص کا تذکرہ کر آئے ہیں۔
اس ذیل میں ہم نے واضح کر دیا تھا کہ ہر مرکز اپنے مناسب تصورات پیدا
کرتا ہے پھر انہیں تصورات کا عکس اور ظل ہماری زندگی کے خارجی مظاہر
ہوتے ہیں۔ توحید الہی بھی اسی عام قانون کے مطابق اپنے مناسب تصورات
کو جمع کرتی ہے اور اس کے بعد پوری زندگی کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی
ہے۔ یہاں تک کہ موجدِ کامل کی ہر حرکت و سکون میں توحید کا رنگ پوری
آب و تاب سے نمایاں ہوتا ہے اسی کا نام قرآنی مصطلح میں "صبغة الله"
ہے۔ "وَمِنْ احْسَنِ مَا يَاجِئُكَ لَهٗ عَابِدُونَ"۔

پھر یہ امر بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ "حیات عقلی" قوانین کو اپنا آلہ
بنا کر عمل کرتی ہے یہی قوانین اس میں نشو و نما اور قوت و ترقی پیدا کرتے
ہیں حیاتِ طبعی کا منہاج عمل بھی یہی ہے اور فرق دونوں میں صرف ان
قوانین کی نوعیت اور ان کے ماخذوں کے لحاظ سے ہوتا ہے "حیات عقلی"
کے حامل انسان کو یہ قوانین دوسرے سرچشمہ سے ملتے ہیں اور حیاتِ طبعی
رکھنے والا انسان قوانین کہیں اور سے اخذ کرتا ہے اس لئے "توحید حقیقی"
انسان کے علم کے ماخذ اور اس کے سرچشموں میں ایک نوعیت اور وسعت
پیدا کر دیتی ہے۔ اور اس کو علم کے ایسے ذرائع عطا کرتی ہے جو اس کے

علم میں وسعت بھی پیدا کر دیتے ہیں اور رفعت بھی۔

توحید کے لوازم

توحید وہ جنس گراں مایہ اور نعمت عظمیٰ ہے جس کی عظمت کا اعتراف دنیا کے ہر مذہب کو ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر وہ مذہب جو خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہے وہ توحید کا بھی مدعی ہے لیکن حق یہ ہے کہ سوا اسلام کے توحید حقیقی کا وجود کسی مذہب میں بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تصورات کی مختلف انواع تک عقل کی رسائی کے لئے مختلف طرز ہائے فکر اور مختلف طریق حرکت کی حاجت ہوتی ہے۔ محسوسات میں اس کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں اگر ہم کسی بلندی پر چڑھنا چاہیں تو ہماری رفتار کا طرز طریق اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو ہم کسی بلندی سے پستی کی جانب اترنے میں کسی مستوی سطح زمین پر چلنے میں اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم اول الذکر حالت میں ثانی الذکر حالت کا طریقہ اختیار کریں تو ہمارا منزل مقصود تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اسی طرح منزل توحید تک پہنچنے کے لئے جو ایک مابعد الطبیعی METAPHYSICAL منزل ہے اور جس کی نوعیت ان سب تصورات سے قطعی طور پر جدا گانہ ہے جو عام طور پر عقل انسانی کی دسترس کے اندر ہیں ایک خاص طریق حرکت اور مخصوص طرز فکر کی احتیاج ہوگی۔ ہر انسان کی عقل اس خاص طرز فکر سے آشنا نہیں ورنہ توحید کی تشریح میں عقلا کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہ ہوتا۔ اس اختلاف کو دور کرنے اور کسی صحیح اور آخری

نتیجہ پر پہنچنے کے لئے ہم کو ایک آخری حکم FINAL AUTHORITY

کی احتیاج ہے۔ یہ ہیں سے رسالت اور کتاب الہی کا تصور فطرتاً پیدا ہوتا ہے توحید کا عقیدہ ذہن میں قائم کرنے کے بعد ہم فطری طور پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس ذات کی طرف سے جس کے متعلق یہ تصور ہے ہم اس کی علمی و عملی تشریح کے منتظر بھی رہیں۔ اس کی علمی تشریح کرنے والی شے کتاب الہی ہوتی ہے اور عملی تشریح رسول الہی کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ پھر یہ بات مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ان دونوں کاموں کو قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر انجام دیا ہے اور توحید کی ایسی واضح اور مکمل تشریح کی ہے جس کی نظیر مفقود ہے۔

اس سے صاف طور پر واضح ہوا کہ رسالت اور نزول کتاب کا تصور توحید کے لوازم غیر منفکہ میں سے ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ یہی نہیں بلکہ بعثت محمدیہ اور نزول قرآن مجید کے بعد رسالت محمدی اور قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا اقرار و عقیدہ بھی توحید کیلئے قطعی طور پر لازم ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ توحید حقیقی کی معرفت اور اس طرز فکر سے واقفیت جو توحید تک رہبری کرے بغیر قرآن مجید کو کتاب الہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کئے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے اس لئے کہ اس کی تشریح صرف انہیں دونوں نے کی ہے۔ ہم کسی کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا قرآن مجید کو کتاب الہی ماننے کیلئے مجبور نہیں کرتے لیکن جو شخص عقلی زندگی اور اس سے منافع حاصل

کرنا چاہیے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنا مرکز حیات بلند و برتر اور عقلی
 زندگی سے مناسبت رکھنے والا معین کرے۔ اسی تعین مرکز کا نام توحید ہے
 پھر توحید خود بخود اس کو مندرجہ بالا دونوں امور کے اقرار پر مجبور کر دیتی
 ہے اس لئے کہ یہ دونوں اس کے غیر متغاک اور ناقابل انفصال لوازم ہیں۔
 توحید کے لوازم یہ ہیں پر نہیں ختم ہو جاتے ہیں بلکہ ایک چیز اور بھی ہے
 جو خود بخود اس کی طرف کھینچ کر آ جاتی ہے اور انسانی ذہن اس کو اپنے اندر
 جگہ دینے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شے انسانی ذہن میں نہ پائی جائے
 تو توحید کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی اثر انسان کی خارجی اور
 عملی زندگی میں نہیں ظاہر ہو سکتا۔ یہ کیا شے ہے؟ اس کا نام عقیدہ آخرت
 ہے۔ یعنی ایک ایسے عالم کا عقیدہ جو اس مادی عالم سے بالاتر ہے اور
 جہاں ہمارے مرکز فکر کی افادیت مشاہدہ سے ظاہر ہوگی اسی کے لحاظ سے
 ہمارے افعال و اخلاق کی صحیح قدر و قیمت واضح ہوگی۔ اگر یہ عقیدہ انسانی
 ذہن میں نہ موجود ہو تو توحید کا دائرہ محض علمی و فکری زندگی تک محدود
 ہو کر فنا ہو جائے گا اور ایک دن ہم اس اعلیٰ مرکز حیات سے محروم ہو جائیں
 گے جو ارتقاء انسانی کی اصل و بنیاد اور اس کا حقیقی ضامن ہے علاوہ بریں اگر
 آخرت کا وجود نہ ہو تو جزاء و سزا کا کوئی صحیح قانون ہی باقی نہیں رہتا کہ
 یہ ظاہر ہے کہ بہت سے جرائم ایسے ہیں اور بہت سے مکارم ایسے ہیں۔
 جن کی سزا و جزاء اس عالم میں دینا ناممکن ہے۔ مثلاً اجتماعی جرایم یا اجتماعی
 مکارم کی سزا و جزاء یہاں نہیں دی جاسکتی۔ ایک شخص لاکھوں انسانوں کے

قتل کا سبب بنتا ہے۔ اس کا قتل کر دینا اس کے جرم کی صحیح سزا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک شخص کی وجہ سے لاکھوں بندگان الہی کو نفع پہونچتا ہے اگر ہم اس کو کوئی فائدہ یہاں پہونچا دیتے ہیں تو یہ اس کے احسان کا پورا بدلہ نہیں ہے اس صحیح توازن کے لئے ہم کو ایک ایسے عالم کی ضرورت ہوتی ہے جو ان طبعی قوانین کے زیر اثر نہ ہو جن کے زیر اثر یہ عالم دنیا ہے تاکہ اس میں فعل اور اس کی جزا میں پوری مساوات قائم کی جاسکے۔

یہی نہیں بلکہ آخرت کا تصور مٹ جانے کے بعد اعمال و اخلاق کا کوئی معیار بھی ہمارے پاس نہیں رہ جاتا ہے ہم کسی عمل کو اچھا یا برا کہنے کا کوئی صحیح اصول نہیں قائم کر سکتے یہ موقع اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کا نہیں ہے۔ اشارۃً ہم نے چند امور ذکر کر دیے۔

الحاصل انسانی ذہن میں توحید کا تصور جب بھی داخل ہو گا تو اپنے ان لوازم کو ساتھ لے کر داخل ہو گا جس طرح آفتاب جب بھی طلوع ہو گا تو اس کے ساتھ اس کے نور کا ہوتا لازم ہے اسی طرح توحید کے عقیدہ کے لئے رسالت (بلکہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور معاد (آخرت) کے عقائد کا ہونا بھی لازم و لابدی ہے کوئی توحید بخیر ان دونوں عقیدوں کے نہیں پائی جاسکتی۔ اگر کوئی شخص توحید کا مدعی ہے اور ان دونوں عقیدوں کا منکر ہے تو وہ شخص فریب میں مبتلا ہے یا فریب دینا چاہتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص توحید کا عقیدہ رکھتا ہو اور ان دونوں امور کا انکار کرے۔ گزشتہ سطور سے یہ امر بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ

پورے اسلامی نظام کی اصل و اساس توحید ہے جس کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ تمام عالم کا مرکز حیات بن جائے اور اسی مرکز حیات کی جانب ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں اور باصرہ صرف اسی کی طرف دنیا کو بلائے ہیں۔ اس دعوت کی ضرورت پچھلے صفحہات میں واضح کی جا چکی ہے۔ ہم کسی سے اس کے علاوہ کسی شے کا مطالبہ نہیں کرتے نہ ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ وہ توحید کے ساتھ رسالت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آخرت پر بھی عقیدہ رکھے اور اس کا بھی قائل ہو۔ لیکن اس کو ہم کیا کریں کہ توحید کا عقیدہ اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہ دونوں عقیدے اس کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ اس لئے اگر کسی کو توحید عزیز ہے اور اس کے منافع سے بہرہ اندوز ہونا ہے تو وہ خود بخود ان دونوں اذعانات کی طرف رجوع ہو گا۔

فکری انقلاب

توحید کے انقلاب انگیز اثرات اور اس کے منافع کا احاطہ دشوار ہے۔ لیکن مشتے نمونہ از خردار سے اس پر روشنی ڈالنا غالباً نامناسب نہ ہو گا۔

نیا فکری نظام

توحید مرکز حیات کا نام ہے اس لئے اس کے اثرات کا دائرہ کل انسانی زندگی کو احاطہ کئے ہوئے ہے مگر چونکہ اس کا اولین تعلق عقل و ذہن سے ہے

اس لئے وہی اس کے اولین اثرات کو بھی قبول کرتے ہیں یعنی توحید سے سب سے پہلے انسان کی فکری و ذہنی زندگی میں انقلاب رونما ہوتا ہے یہ انقلاب اس قدر زبردست ہوتا ہے جو اس کی فکری حیات کو یکسر بدل دیتا ہے اس کا تو ام فکر اور صحیح فکر دونوں نئی زندگی حاصل کرتے ہیں اور ان میں عظیم الشان تغیرات رونما ہوتے ہیں۔

ان تغیرات کا روح ارتقاء کی جانب ہوتا ہے نہ کہ انحطاط کی جانب ایسا ارتقاء جو غیر متناہی لا محدود اور انسانیت کیلئے بے انتہا مفید و نافع ہوتا ہے جس سے نوع انسانی کی فکری قوتیں اور صلاحیتیں قوت سے فعل میں آتی ہیں اور لازوال ترقی کے درجہ کمال پر پہنچتی ہیں۔

فکر انسانی کی یہ ارتقائی حرکات تین حدود کے درمیان ہوتی ہیں جن کا نام توحید رسالت اور آخرت ہے۔ یہ پھر دونوں موخر الذکر اول الذکر یعنی توحید میں جذب ہوتے ہیں اور اس کی تحلیل کرنے سے برآمد ہوتے ہیں ان حدود و ثلثہ سے جو دائرہ پیدا ہوتا ہے وہ اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ تمام کائنات اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اور فکری حدود کے اور ادھر وہی ہستی رہ جاتی ہے جو حقیقت اور ادھر ہے اس طرح انسانی فکر کا نقطہ آغاز وہی بنتا ہے جو بالآخر اس کا نقطہ انجام بھی ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنی فکر کو ایک ایسی ہستی کے تصور سے شروع کرتا ہے جو ہر طرح واحد اور یکا ہے۔ اور فکری میدان میں جو لائیاں دکھانے کے بعد جب اس کا ہوا عقل جھکتا ہے تو وہ اسی ذات کے سائے میں پناہ لیتا ہے اور اس سے ایک

تازہ قوت حاصل کر کے دوبارہ دنگ و دو میں مصروف ہو جاتا ہے۔

سرچشمے کی قوت و طاقت کا حقیقی سرچشمہ اس کا مرکز ہوتا ہے اسی قاعدے کے بموجب ہم توحید کو علوم و فنون انسانی کا مرکز ہونے کی حیثیت سے ان کی طاقت و قوت کا حقیقی سرچشمہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں۔ علوم و فنون کا نشو و ارتقاء درجہ کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچنے پاتا جب تک کہ وہ اس سرچشمہ سے طاقت و قوت نہ حاصل کرتے رہیں اور اس تعلق کے بغیر علوم و فنون کی عمر کم اور ان کی نشو و نما کمزور ہو جاتی ہے۔ اور بہت تھوڑے عرصہ تک پھیلنے کے بعد ان میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے اور ان کی ترقی رک جاتی ہے۔

نشو و ارتقاء کی یہ طاقت جو علوم و افکار انسانی کو توحید یعنی اس کے مرکز حیات سے حاصل ہوتی ہے ایک ایسے نظم کی حامل ہوتی ہے جو ان کو منظم و مربوط بھی رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایسے راستوں پر چلاتی ہے جو فطرت انسانی کے ساتھ مناسبت رکھنے کی وجہ سے بنی نوع انسان کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید ہو جاتے ہیں اور حضرت و نقصان سے قطعاً پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید انسان کی اخلاقی حس کو بیدار کرتی ہے جس سے علوم و افکار کے جذباتی و شہوانی دواعی فنا ہو کر صحیح عقلی روحانی اور اخلاقی دواعی برانگیختہ ہوتے ہیں اور انسان حصول علم کا مقصد کسی اخلاقی شے کو قرار دیتا ہے نہ کہ محض نفانی شے کو موجد سائنس میں اپنے دل و دماغ کی قوتوں کو اس لئے نہیں صرف کرتا کہ

اس سے محض روپیہ کمایا جائے یا نئی نوع انسان کی ہلاکت کا سامان پیدا کیا جائے بلکہ اس کی جدوجہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے نوع انسانی کی بہتر خدمت کی جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچائی جائے۔ پھر اس میدان جدوجہد میں اس کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں پیش آتی اس لئے کہ وہ کل کائنات کو اپنی فکر کی جولانگاہ سمجھتا ہے۔ اور مخلوقات کی کسی شے کو ماوراء فکر نہیں سمجھتا۔ وہ سمندروں کو کھٹکا ڈالتا ہے، ہواؤں کو اڑا دیتا ہے اور زمین کی طنائیں کھینچ دیتا ہے غرض کائنات کی کوئی ادنیٰ و اعلیٰ مخلوق اس کی تیز اور دقیقہ رس نظروں سے مخفی اور اوجھل نہیں رہنے پاتی اس لئے کہ وہ موعود ہے اور اس کے عقیدہ میں کائنات اس کے انتفاع کے لئے ہے اور قدرت نے اس کو اس کے لئے مسخر کر دیا ہے۔

مقابلہ اور امثلہ

جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ مجرد دعاوی نہیں ہیں بلکہ ایسے امور میں جو تجربہ اور مشاہدے سے ثابت ہیں اور ہمارے ان دعاوی کی تصدیق وہ خوبی تحریریں کر رہی ہیں جو زمانہ کے ہاتھوں دنیا کی کتاب پر آج کل لکھی جا رہی ہیں جو صاف طور پر کہہ رہی ہیں کہ توحید کا فکری سرچشمہ ترک کرنے کے بعد انسان کی فکری علمی ترقی کس قدر محدود کس قدر ناپائدار اور کس قدر ہلاکت آفریں ہوتی اور دھرت (Atheism) پر مبنی علوم و فنون

انسان اور انسانیت کیلئے رحمت کے بجائے بدترین لعنت ثابت ہو رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم گزشتہ تاریخ پر بھی ایک طائرانہ ہی نظر ڈالیں اور مختصر یہ دکھائیں کہ غیر توحیدی فکری نظام کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ انسانیت کیلئے ایک لعنت عظمیٰ اور مصیبت کبریٰ ثابت ہو رہا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں توحید سے پیدا ہونے والا نظام فکر انسان کی ترقی و راحت کا صحیح ضامن ہوتا ہے۔

علوم و فنون کی تاریخ میں مصر و یونان کے نام سرورق پر تحریر ہیں۔ مصر غالباً سب سے قدیم قدرداں علوم ہے۔ ان دونوں ملکوں کے علمی فکری عروج و زوال پر نظر کرو تو صاف معلوم ہو گا کہ توحید کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے علوم میں کس قدر جلد ضعف و انحلال پیدا ہو گیا اور کس طرح ان میں سے نشوونما کی طاقت زائل ہو گئی۔

مصر علمی میدان میں کامزن ہوا اور نہایت تیزی کے ساتھ بڑھا کر ترک کے چشمہ میں یہ طاقت کہاں کہ وہ غیر محدود عرصہ تک نہ سہی عرصہ درازی تک چین علم کی آبیاری کرتا رہتا۔ چشمے خود خشک ہوتے گئے اور انھیں کے ساتھ یہ چین بھی خشک ہو گیا۔ سیکڑوں برس کی علمی زندگی میں بھی مصری علوم کے مسائل ایک حد معین سے آگے نہ بڑھے۔ چند مسائل اور چند فنون کچھ ریاضی کے متعلق کچھ سائنس کچھ سحر و ساحری اور کچھ طب و نجوم کے متعلق یہ کل کمائناات مصری علوم کی تھی جس میں صدیوں کی جدوجہد کوئی مزید اضافہ نہ کر سکی۔ باوجودیکہ حکومت و سلطنت نہ صرف علوم کی سرپرست

تھی بلکہ اس کا سارا کارخانہ انھیں عاملین علوم و فنون کے زور پر چلتا تھا۔
فراعنہ کی حکومت کا ساحروں کا ہنوں اور سائنس دانوں کے بل بوتے
پر قائم ہونا تاریخ کا واضح مسئلہ ہے۔

مصری علوم کے ناقابل ارتقا ہونے کا ثبوت میں محض "آثار قدیمہ"
سے نہیں دوں گا بلکہ ایک نفسیاتی اور عقلی دلیل بھی اس کے لئے پیش کروں
گا۔ میری اس دلیل کا مختصر عنوان "سعی اخفاء" ہو سکتا ہے جب علوم کے
مسائل محدود ہو جاتے ہیں اور اس امر کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ان کو
معلوم کر کے اپنے سے مقدم لوگوں کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتا ہے تو ان
علوم کے اخفاء کی کوشش شروع کی جاتی ہے۔ دنیا کے واقعات پر نظر کرو تو
صاف نظر آئے گا کہ علوم کے اخفاء کی کوشش اور ان کو سینہ بیدہ رکھنے کی
سعی علوم کے دور ترقی میں کبھی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اس وقت اس کے
عاملین کو اپنے جھڑکا کی عوام پر بھانا ہوتا ہے اور ان کو یہ بھی اطمینان
ہوتا ہے کہ اگر ہم دس مسائل کسی شخص کو بتا دیں گے تو وہ ہمارے مساوی
نہ ہو سکے گا اس لئے کہ ہم ان میں دس مسائل کا مزید اضافہ کر سکتے ہیں
بخلاف اس کے جب علوم کا دور انحطاط ہوتا ہے تو اپنی برتری اور امتیاز
باقی رکھنے کے لئے یہ عاملین علم علوم کو مخفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ
ایک نفسیاتی اصول ہے جس کی شہادت تاریخ دیتی ہے اس کی روشنی
میں جب ہم مصر کی علمی تاریخ پر نظر کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ
ان کے یہاں "سعی اخفاء" سما یہ دور بہت جلد آگیا تھا اور اس وقت تک

باقی رہا جبکہ حوادث و انقلابات نے ان کے جاہ و جلال کا خاتمہ کر دیا۔

بیشک یونان کی علمی عظمت کا اعتراف دنیا کو ہے لیکن اس کی علمی ترقی کا دور کتنا رہا؟ فلسفہ، ریاضی، علوم تمدن، ادب، یہ چیزیں یونان کی سرمایہ نماز تھیں۔ انہی میں انہوں نے ترقی کی اور کچھ عرصہ تک ترقی کرتے گئے۔ مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد شرک کے "پاسے چوبین کی بے تکلفی ظاہر ہو گئی اور یونانی علوم و ادب زہرہ و مشنری کی دیویوں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ نہ ان کے مسائل میں پڑھنے کی صلاحیت رہی اور نہ ان کی معتد بہ تعداد طے شدہ ہو سکی بلکہ بالآخر تو یونان کے علمی ذخیرہ میں چند محدود ناقابل ارتقا اور غیر فیصل شدہ مسائل کے سوا کچھ نہیں رہ گیا پھر ان میں بھی ادبام و خرافات بہت کثرت کے ساتھ شامل ہو گئے یہی غیر معتد بہ اور غیر مفید ذخیرہ آج ہمارے سامنے ہے جو اپنا ماتم خود کر رہا ہے اور زبان حال سے ہمارے اس بیان کی تائید کر رہا ہے۔

یہ محض شرک ہی کا اثر تھا کہ نہ صرف یونانی علوم محدود ہو کر باالفاظ دیگر ٹھٹھ کر رہ گئے بلکہ ان کے حاطین کا ذہنی رجحان بھی علوم کی تجدید کی جانب ہو گیا تھا۔ اس کا مشاہدہ یونانی فلسفہ میں ہوتا ہے۔ یونانی فلسفی کل عالم کو محدود کر کے افلاک کے خانہ میں بند کر دیتا ہے۔ دنیا کے کل حوادث و تغیرات کو عناصر کی زنجیروں میں باندھ دیتا ہے اور ان عناصر کو بھی چار کے عدد کی چار دیواری میں مقید کر دیتا ہے۔

یونانی طبیب دنیا کے کل امراض کو اخلاط اربعہ ہی کے عدم توازن میں

محدود کر دیا ہے۔ اور اسی تنگ زاویہ نگاہ سے جسم انسانی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس حاصل ہر یونانی علم و فن میں ہو چکا خیر اور حضرت رسالت تک نظر تھا اور تحدید افکار و علوم کا رجحان شائد ہے۔

کلام طویل ہو جائے گا ورنہ یونانی علوم کے دوسرے عامل روم کی مثال بھی پیش کرتا۔ مگر اس کو چھوڑ کر اب مشاہدات پر آئے اور یورپ کو دیکھئے جو آج بھی گہوارہ علم ہے اور جس کی علمی دنیا کا تمام عالم پر بھی ہوئی ہے۔

یورپ میں علم و فکر کی بنیاد اسناد و دہریت پر رکھی گئی ہے مگر فطرت انسانی کے خاصہ نے ان کو طبعی قوتوں کے آگے سر بسجود اور اپنے نفس کا غبد مطیع بنا دیا ہے۔ اس اختیاری لامرکزیت اور جبری مرکزیت نے ان کو ایک عجیب ذہنی کشمکش میں عرصہ تک مبتلا رکھا جس کا اثر ان کے علوم و فنون میں بہت ہی نمایاں ہے اور صاف طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ان کے علوم و فنون کے اکثر مسائل تعین و وثوق کے درجہ پر پہنچنے سے محروم ہیں۔

وہ لوگ جن کے ذہن و دماغ مغربی دماغ سے مرعوب ہو چکے ہیں اور جو خود حقارتی مرکب (Inferiority Complex) کے ذہنی مرض میں گرفتار ہیں مغرب کی علمی زندگی میں کسی نقص کا مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن آزادی کے ساتھ نظر کرنے والا انسان مغربی علوم میں اس چیز کو آفتاب سے زیادہ روشن طریقہ پر دیکھتا ہے کہ ان میں سے نشو و ارتقاء کی قوت فنا ہو چکی ہے اور ان کا دور انحطاط شروع ہو گیا ہے۔

یہ نچر جو ان کے علوم و افکار کا مرکز اور ان کی زندگی کا محور ہے اس نے
اپنی پوری طاقت ان کے لئے وقف کر دی اور جہاں تک اس سے ممکن ہوا
اس نے ان کی امداد کی لیکن اب خود نچر کی طاقت اس سے قاصر ہے کہ وہ
ان میں مزید وسعت و ترقی پیدا کر سکے اس لئے کہ اس کی قوت بھی محدود
ہے اور وہ علوم و فنون کو ایک حد تک ہی پہنچا سکتی ہے جس سے آگے
بڑھانے سے وہ معذور ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسی آخری حد پر
یورپ کے علوم و فنون پہنچ چکے ہیں اور اب ان میں مزید وسعت و
ترقی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

مغرب کی علمی تاریخ اور موجودہ علوم مغربی کا گہرا مطالعہ ہمارے
اس دعوے کا ثبوت دے گا پھر یونان و دیگر علمی ممالک کی علمی تاریخ اس
ثبوت کی تائید کرے گی جس طرح یونان میں ارسطو کے بعد کوئی دوسرا ارسطو
نہیں پیدا ہوا تھا اسی طرح سرزمین مغرب ایک تل کے بعد دوسرا تل ایک
ایڈلین کے بعد دوسرا ایڈلین ایک مہمین کے بعد دوسرا مہمین پیدا کرنے سے
قاصر رہی ہے۔ علوم کے دور ترقی میں نظری صلاحیتیں رکھنے والے متاخرین
لپنے متقدمین سے بازی لے جاتے ہیں۔ ارسطو اپنے استاد افلاطون سے علمی
دنیا میں فائق تسلیم کیا جاتا ہے لیکن دور انحطاط میں اس کے برعکس ہوتا ہے
چنانچہ مغرب میں اسی کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ مغربی
علوم کا دور انحطاط و زوال شروع ہو چکا ہے۔

ان کتابوں کے دیکھنے سے جو یورپ کی ایجادات اور انکشافات کے

متعلق شائع ہوئی ہیں صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ بیسویں صدی یورپ کی علمی زندگی کے لئے بہت منحوس ثابت ہوئی ہے۔ اس صدی کا تقریباً نصف حصہ گزر چکا ہے اس میں شاید ایک بھی اصولی اور بالکل جدید اختراع یا دریافت کا پتہ نہ لگے گا بخلاف اس کے انیسویں صدی کا اتنا ہی زمانہ ہے کہ اس کا مقابلہ اس صدی کے نصف سے کر دے تو نمایاں فرق محسوس ہوگا انیسویں صدی کا اتنا ہی زمانہ یورپ کی بہت سی ایجادات اور بہت سے انکشافات کو پیش کر سکے گا جس کے مقابلہ میں بیسویں صدی کا یہ نصف حصہ صرف ان اختراعات و انکشافات کی تکمیل کو پیش کر سکتا ہے جو انیسویں صدی کے کسی نہ کسی حصہ میں جو چکی ہیں۔ ہوائی جہاز، توپ، مشین گن اور اسی قسم کی دوسری چیزیں ان سب کی اصلیں انیسویں صدی میں ہی دریافت میں آچکی تھیں۔ بیسویں صدی میں ان کو صرف مزید ترقی دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صدی میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے واقعہ تو یہ ہی ہے مگر علوم کی ترقی کا اقتضا اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر علوم مغربی رو بہ ترقی ہوتے تو بیسویں صدی ایجاد و اختراعات اور علمی و فنی انکشافات کے لحاظ سے انیسویں صدی سے کہیں فائق و برتر ہوتی۔

اور آگے بڑھئے، علم طب (میڈیکل سائنس) علوم کے کل شعبوں میں سب سے فائق ہے اس لئے کہ یہ سب سے زیادہ مخلوقات الہیہ کے لئے مفید ہے۔ اس کا (اور اسی کا) نہیں بلکہ ہر علم کا قاعدہ ہے کہ وہ جب تک ماہرین اور رجال فن کے ہاتھ میں رہتا ہے اس وقت تک اس میں ترقی

رہتی ہے۔ اس لئے کہ یہ ماہرین اپنی پوری کوشش اس کی ترقی و نگہداشت
 میں صرف کرتے ہیں لیکن جب یہ عوام کے ہاتھ میں آجاتا ہے تو رفتہ رفتہ
 اس کی ترقی رک کر یہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی حقیقی وراثی
 وارث نہیں رہتا طب یونانی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب تک اس کے
 مخصوص ماہرین رہے اور عوام ان کے محتاج رہے اس وقت تک اس میں
 زندگی و طاقت باقی رہی لیکن اب "پیٹنٹ ادویہ" اور "اشتہاری دواخانوں"
 کی بدولت عوام الناس خود کو اطباء کا محتاج نہیں سمجھتے۔ اس لئے ماہرین
 فن "انٹاز کالمعدوم" کے زمرے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور طب
 یونانی نزع کی ہچکیاں لے رہی ہے۔

ہم لوگ تو ہندوستان کے ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جس کی اونچی دوکان
 ہوتی ہے اور لمبی فیس، اور مزاج کا حال معلوم کرنے کے لئے جن کے پاس
 انگلیٹڈ یا امریکہ یا جرمنی کا بنا ہوا پتھر یا میٹر رہتا ہے۔ مگر ذرا یورپ میں
 جا کر دیکھئے کہ اسی ڈاکٹر کی کیا قدر ہے وہاں بھی اب مغربی طب "عوام
 کی طب" بن چکی ہے۔ شاید اتنی تو نہیں جتنی ہندوستان میں طب یونانی
 مگر اسی کے لگ بھگ ضرور پہنچ گئی ہے۔ اور یہ درجہ بھی دور نہیں مشاہدہ
 انگریزی اخبارات میں ادویہ کے اشتہارات سے ہو سکتا ہے جن کی موجودگی
 میں ڈاکٹر کی احتیاج شاذ و نادر ہی پڑ سکتی ہے بلکہ اب تو ہندوستان کا
 ڈاکٹر بھی انہیں اشتہاری دوا فروشوں کا محتاج ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹری
 سنانج کا اتفاق خدا نخواستہ ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ پیٹنٹ اور

اشتبہاری دواؤں کے کتنے ڈبے کنٹر اور کتنی شیشیاں آپ کے یہاں ڈھیر ہو گئی ہونگی۔ اس حالت پر پہنچنے کے بعد یہ یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مغربی طب کا بھی اب دم واپس ہے اور کچھ عرصہ کے بعد یورپ میں شاید ڈاکٹروں کی وہی وقعت رہ جائے گی جو ہندوستان میں جراحوں کی ہے۔ چنانچہ مطالعہ کتب فن اس حقیقت کی شہادت دے رہا ہے۔

علم النفس (Psychology) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ آج بھی ترقی پذیر علم ہے۔ کسی علم میں چند جزئیات کا اضافہ اگر ترقی کا کہلاتا ہے تو واقعی اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ ہم اس کے مدعی کب ہیں کہ کسی مغربی علم میں اب کسی مسئلہ کا اضافہ ہو نا ناممکن ہے سوال تو رجحان عام کا ہے۔ غور کرو تو اس میں بھی انحطاط کی جانب رجحان پایا جاتا ہے۔ نراڈ جو اس زمانہ میں علم النفس کیلئے مستند (Aldrich) مانا جاتا ہے اس کی تصانیف ہی دیکھنے سے اس رجحان انحطاط کا صاف پتہ لگتا ہے بشرطیکہ یہ نظرمعبویت کی نظر نہ ہو۔

علوم تمدن کا جہاں تک تعلق ہے ان سے یورپ پہلے بھی کورا تھا اور آج بھی کورا ہے اور ان میں علم و عمل دونوں کے لحاظ سے جہاں تک ناشائستگی اور بے تہذیبی کے جس مقام پر وہ شروع میں تھا اس سے ہیں نیچے درجہ پہنچ رہے۔ علم اخلاق (Ethics) میں آج تک وہ خیر و شر (Good and Evil) کا کوئی صحیح تصور نہیں پیش کر سکا۔ یاسٹ کے کل نظریات کی آزمائش اس نے کی اور سب میں ناکامیوں کا

منہ دیکھا۔ معاشی نظریات کا بھی یہی حال ہے۔ قانون میں اب تک وہ
 ”حق“ کا کوئی واضح تصور نہیں پیش کر سکا جس پر سارے قانون کی
 بنیاد ہے۔

ان کل امور پر نظر کرنے سے صاف طور پر ہمارے اس دعوے کی
 تائید ہوتی ہے کہ یورپ کے علوم و فنون اب مائل بہ زوال و انحطاط میں
 اور اب ان میں وسعت و ترقی اور نشوونما کی طاقت نہیں باقی رہی ہے
 حالانکہ ان علوم و فنون پر ابھی پوری دو صدیاں بھی نہیں گزری ہیں۔
 اس قدر قلیل عرصہ میں ان پر نزعی کیفیت طاری ہونے کا سبب محض توحید
 سے محرومی اور ایک کمزور مرکز حیات سے تعلق ہے جس کی محدود طاقت اب
 ان کو آگے لے چلنے سے قطعاً قاصر ہو چکی ہے۔

یہ بحث بہت ہی مفید ہے اس لئے باوجود سعی اختصار اس میں گونہ
 طوالت ہو گئی لیکن افادیت کو دیکھتے ہوئے غالباً اس کی طوالت ناظرین کلام
 پر گراں نہ ہوگی۔ اس لئے کچھ مزید بکھنے کی جرات ہوتی ہے اور میں اتنا
 اور دکھانا چاہتا ہوں کہ جن قوموں نے پہلے توحید کو مرکز انکار قرار دے کر
 پھر اس سے کسی نہ کسی درجہ میں علحدگی اختیار کی ان کی علمی ترقی کی رفتار
 کس طرح سست پڑ کر ختم ہو گئی۔

اس سلسلہ میں دو قومیں نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں ایک بنی اسرائیل

بنو اسرائیل کے علوم و فنون کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی لیکن بہت
تھوڑے عرصہ کے بعد انھوں نے اس مرکز سے گونہ بعد اختیار کیا اور اپنی علمی
مرکز دوسرا (غیر اسلامی) تلاش کر لیا۔ مراکز کی اس شمولیت اور اس دو علمی
سنے ایک عرصہ تک ان کو ذہنی کشمکش میں مبتلا رکھا اور بالآخر یہ نتیجہ تو یہ
ہوا کہ رفتہ رفتہ ان کا علمی مرکز جو غیر اسلامی تھا ان کی پوری زندگی کا مرکز
بن گیا اور وہ از سر تباہی و تباہی و ضلال میں مبتلا ہو گئے اور دوسرا اثر یہ ہوا
کہ ان کی علمی ترقی رک گئی اور بہت تھوڑے عرصہ میں وہ ذہنی افلاس میں
مبتلا ہو کر پستی و ذلت کے گڑھے میں گر گئے۔ سورہ بقرہ میں ان کی اس
غلطی کو واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی
ہوئی ان کے دماغ کو ایک نئے سانچے میں ڈھالا گیا تھا اور مودانہ طریق فکر
ان کو عطا کیا گیا تھا جب تک اس سے انھوں نے کام لیا ترقی کی اور اس کو
جب سے انھوں نے ترک کیا ان کی علمی ترقی کی رفتار سست ہو گئی یہاں تک
کہ وہ بالکل رک گئی اس مسئلہ کو ہم قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

عالم کے معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ایک جماعت
(صحابہ کرام) کے دماغ کو ایک خاص سانچے میں ڈھالا، علوم و افکار انسانی

لے ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم ينفذون
من اهل الكتاب کتاب الله وراء ظہنہم "آفر کو ع تک ۱۲

ایک خاص مرکز مقرر فرمایا جس کا نام تو حید ہے پھر ان میں وہ مخصوص
نظر پیدا کی جس سے کائنات کو اس کی صحیح حیثیت میں دیکھا جاسکتا ہے ان
نویائے نگاہ سے آشنا بنایا جو اس مرکز (توحید) کے گرد فکری و علمی زندگی
کی گردش سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام
ختم ہو گیا۔ ان چیزوں سے کام لینا امت کا کام تھا۔ چنانچہ دور صحابہ
اس کی ابتدا ہو گئی اور صحابہ کرام نے ایک ایسی علمی عمارت کی تعمیر شروع
کر دی جس کی بنیاد سرور دو عالم کے دست مبارک نے رکھی تھی اور جو اگر
تکمیل کو پہنچ جاتی تو اس کے کنگرے افلاک سے بھی آگے بڑھ جاتے۔

افسوس ہے کہ دور صحابہ کی علمی ترقیات پر میرے علم میں سوا حضرت
شاہ ولی اللہ صاحب کے کسی نے توجہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے
خیر عطا فرمادیں۔ لیکن انہوں نے بھی جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بھی مشتے نمونہ
از خروار ہے اور مزید اضافہ کا محتاج ہے مگر یہاں تو اتنا بھی نہیں
تحریر کیا جاسکتا، لہذا محض چند اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔

انسان و حیوان کے درمیان حقیقی فضل علوم تمدن ہی سے قائم
ہوتی ہے۔ اس لئے دور صحابہ میں سب سے پہلے اسی کی طرف توجہ کی گئی
سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات، عمرانیات، شہریت (Civics)

معاشرت کے اصول کلیہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں متعین
ہو چکے تھے لیکن ان کے اصول جزئیہ کا استنباط اور ان پر ان کی عمارتیں
کھڑی کرنا ان کی تعلیم لوگوں کو دینا اور ان علوم کو علوم کی حیثیت میں

لانا یہ سب کام دور صحابہ میں انجام پائے قانون (فقہ) اس کے اصول
(جو ری پروڈس) اسی عہد کے کارنامے ہیں یہ دور بہت چھوٹا تھا اور جتنا
کام اس قلیل عرصہ میں ہوا اس کی نظیر تاریخ اقوام میں ناپید ہے اور صحابہ
کرام کی سیاسی ترقی سے زیادہ حیرت انگیز ہے اور حقیقت ان کا یہی ذہنی
ارتقاء اور ان کی فکری توقیت ہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو اقوام
عالم پر غالب اور ان کا سردار بنا دیا تھا۔

ان کے بعد تابعین کا دور آیا۔ اس میں بھی مسلمانوں کا علمی مرکز اسلامی
رہا۔ اس لئے باوجود فتنوں کی کثرت اور بے اطمینانیوں کے مسلمانوں کی
علمی ترقی نہایت تیز رفتاری کے ساتھ جاری رہی اصول فقہ وفقہ کی
باقاعدہ تدوین ہوئی۔ علم السجدل والسلف کے نام سے اصول استدلال
کی بنیاد رکھی گئی علم انسانی کے فطری ذرائع اور ان کے مراتب کی تعین
ہوئی۔ جز ایک کثیر الوقوع مگر پرخطر ذریعہ علم ہے اس لئے اس کے اصول
کی تدوین کی گئی۔ زبان و ادب کے اصول و فروع کا انضباط ہوا۔ علم
کلام کے نام سے مادہ فکر (Subject of thought) کے لحاظ سے
اصول فکر کی تعین کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کس فرع کے مواد فکر کس فرع
سے مناسبت رکھتے ہیں اور کون کون مواد فکر ایسے ہیں جو درحقیقت ماوراء

۱۔ اس کی تعین آج تک یورپ و یونان سے نہ ہو سکی۔ دیل و دعویٰ کی فطری مناسبت
یہ لوگ قطعاً بے خبر ہیں اور ایک ہی قسم کا طرز استدلال یہ لوگ ہر جگہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

فکر ہیں عملی نفسیات PRACTICAL PSYCHOLOGY کی بنیاد رکھی گئی جس کا اصطلاحی نام تصوف ہے۔

مجھے علم نہیں کہ اس دور میں جماعتی نفسیات کی تدوین ہوئی تھی یا نہیں لیکن متفرق طور پر اس کے نہایت ٹھوس اور دقیق اصول ملتے ہیں جو زیادہ تر صحابہ کرام کی زبان سے منقول ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی یقینی ہے اور واقعات کی بناء پر دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حضرات اس علم میں اس قدر زبردست مہارت رکھتے تھے کہ بلا کسی مبالغہ کے اس کی نظیر محال ہے مختلف اقوام اور جماعتوں کی نفسیات اور ان کے مزاج قومی کو وہ اس طرح سمجھتے تھے کہ وہ تو میں خود بھی نہ سمجھ سکتی تھیں اور اسس مزاج شناسی سے وہ بہترین کام لیتے تھے۔ علیٰ ہذا اس دور میں علم الحرب اور فن حرب کے نئے نئے اصول وضع کئے گئے اور بہترین تدابیر جنگ اختراع کی گئیں جن پر اصولی درجہ میں آج بھی عمل ہو رہا ہے۔

علوم تمدن ہی وہ حقیقی حد فاصل قائم کرتے ہیں جو انسانیت اور حیوانیت کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ اس لئے ہر ترقی یافتہ جماعت سب سے پہلے انھیں کی طرف توجہ کرتی ہے۔ علوم طبیعہ کا مرتبہ ان کے بعد آتا ہے۔

۱۔ تصوف درحقیقت انھیں نفسی اصول کا نام ہے جن سے کام لے کر اتباع شریعت کا مرحلہ سہل بنالیا جاتا ہے جن نفسی حقائق کو تصوف میں واضح کیا گیا ہے ان کی گرد راہ کو بھی ابھی موجودہ علم النفس نہیں پہنچ سکا ہے ۱۲

یہی وجہ ہے کہ اس دور کے مسلمانوں نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ
توجہ علوم تمدن ہی کی جانب کی اگر زمانہ ساتھ دیتا تو علوم طبیعیہ کی جانب
بھی توجہ کرتے لیکن افسوس ہے کہ یہ دور بہت تھوڑے عرصہ تک قائم
رہا یعنی اس قدر قلیل عرصہ تک رہا جو دراصل ترقی اقوام کیلئے بالکل
غیر معتد بہ ہے اور اس میں ان لوگوں کی اس قدر زبردست ترقی حقیقتاً
ایک معجزہ تھی تاہم ان علوم سے بھی یہ لوگ کلیتہً غافل نہیں رہے ریاضی
میں خاص طور پر انھوں نے ایجاد و اختراع اور مہارت کا ثبوت دیا اس
کے بالکل جدید اور نہایت سہل اصول و قواعد انھوں نے وضع کئے جو
اب تک بھی فرائض و میراث اور دوسرے فقہی مسائل میں رائج ہیں۔
اسی دور میں ایک بالکل نئی طب اور نئے طریق علاج کی بنیاد بھی پڑی
تھی۔ جھٹان صحت کے بہترین اصول وضع کئے گئے۔ انجینری اور زرعت
میں بھی مہارت و اختراع کا ثبوت ملتا ہے۔

اسی اصل اس دور میں توحید کو مرکز انکار و علوم بنا کر اور کتاب سنت
کے بیچ فکر کو اختیار کر کے ایک نئے نظام علم کی بنیاد ڈالی گئی تھی جس کی
ترقی کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اگر باقی رہتی تو آج دنیا خدا جانے ترقی
کی کس منزل پر ہوتی اور بعض امور میں تو یہ علمی ترقی اس قلیل عرصہ میں

۱۔ ان کل امور کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے کتب حدیث سیر تاریخ کے مطالعہ
۲۔ کتب فقہ و علم کلام وغیرہ دیکھئے "ازالۃ النہایں" بھی منتشر طور پر بہت سا مواد موجود ہے ۱۲

ایسے منازل پر پہنچ گئی تھی جن پر آج تک دنیا نہیں پہنچ سکی ہے اور
 نہ غالباً مستقبل میں پہنچ سکے گی۔

دو صحابہ اور دو تابعین دونوں اس قدر متصل ہیں کہ یہ بتانا بہت
 دشوار ہے کہ کونسی ترقیات کس دور میں ہوئیں؟ لیکن اتنا یقینی طور پر کہا جا
 سکتا ہے کہ قریب قریب ان کل علمی و فنی ترقیوں کی بنیاد صحابہ کرام ہی کے
 مبارک و مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی تھی۔

افسوس ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کے اس حقیقی دور ترقی کے ساتھ
 بہت بے اعتنائی برتی جاتی ہے خصوصاً اس عہد کی علمی ترقیوں کو قطعاً
 نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس عہد پر نظر ڈالی جاتی ہے تو محض فتوحات
 کی حیثیت سے حالانکہ یہ چیزیں ان سے زیادہ حیرت انگیز ہیں۔

خیر تو یہ دور بہت جلد ختم ہو گیا اور اس ذہنی و علمی عمارت کی صرف
 بنیادیں تیار ہو سکی تھیں کہ مسلمانوں نے اپنا نہج فکر بدل دیا یونانی فلسفہ
 وہی تنگ دامن فلسفہ جس نے ارسطو کے بعد ایک بھی ارسطو نہیں پیدا کیا تھا۔
 اور جو صدیوں میں بھی ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ اب مسلمانوں کا میدان فکر
 بن گیا۔ افلاطون اور ارسطو کے مزخرفات علم صحیح کے بجائے دماغوں میں
 جگہ پانے لگے۔ کتاب و سنت کے نہج فکر کو چھوڑ کر یونانی نہج فکر اختیار کیا
 جانے لگا۔ اور علوم کے اسلامی مرکز کے بجائے یونانی مرکز کو اختیار کیا گیا۔
 یہ دور درحقیقت مسلمانوں کے علمی تنزل کا دور تھا جس کو ترقی کا
 دور سمجھا جاتا ہے۔ ان کی ترقی کی رفتار یہیں سے سست پڑ گئی اور

۶۵۔ ۶۰ برس صرف کرنے کے بعد بھی وہ علمی ترقی کے ان مراتب نہ پہنچ سکے جن پر حقیقت ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ اور جو کچھ ترقی انھوں نے اس عرصہ میں کی بھی وہ حقیقت اسی اسلامی بیج فکر کی زمین منتظمی جس کی شعاعیں کبھی کبھی پر تو نکلن ہو جاتی تھیں۔ ان دلائل اور تجربات کی روشنی میں یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ دنیا کے نئے علمی و ذہنی ارتقاء کا واحد راستہ یہی ہے کہ وہ توحید کو مرکز افکار قرار دے۔ مغرب کا پس خوردہ کھانے سے ترقی کا کوئی امکان نہیں ہے جن علوم میں اب نشوونما کی گنجائش ہی نہ ہو ان میں اپنی سعی کو رائیگاں کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں نشوونما کی قوت نئے سرے سے پیدا کرنے کی صورت یہی ہے کہ ان پر اسلامی بیج فکر سے نظر ڈالی جائے اور ان کو بالکل نئے سرے سے اور ایک نئے طرز سے دیکھا جائے۔ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ علوم جدیدہ کا مطالعہ لاماصل ہے۔ بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ مغربی بیج فکر سے ان کا مطالعہ ترقی کے نقطہ نظر سے بھی اب بیکار اور فضول بلکہ مفرت رساں ہے ان سے فائدہ حاصل کرنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ ان کو اسلامی طرز فکر سے دیکھا جائے اور توحید کے مرکز کے ساتھ ان کو مربوط کیا جائے۔

۱۔ مسلمانوں کے لئے خصوصاً اور دنیا کے لئے عموماً نصاب تعلیم کی تدبیر کے لئے یہ اسواں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ نقطہ نظر ہے جس سے اس مسئلہ پر نظر کرنا چاہئے مگر افوس ہے کہ اب تک ایسا نہیں ہوا۔ ۱۲۰

یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسان کی عملی زندگی اسکی علمی زندگی کے کلیتہً تابع ہوتی ہے۔ اس لئے جب تک اس کی اصلاح نہ ہوگی اس وقت تک عملی زندگی کی اصلاح ناممکن ہے۔ علیٰ ہذا اول الذکر کی اصلاح ثانی الذکر کی اصلاح کو مستلزم ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام میں اس کے فکری نظام کو جزو اعظم اور بنیاد اولین کا مرتبہ حاصل ہے۔ یہی وہ فکری انقلاب ہے جو ہم سب سے پہلے دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ایک نئے فکری نظام سے دنیا کو آشنا بنائے گا جس پر ہماری عملی زندگی کی فلاح کامرانی و راحت کی اساس قائم ہے۔ اور جس کے رائج ہونے کے بعد دنیا میں عروج و ترقی فلاح و راحت امن و امان اطمینان و سکون کا دور دورہ ہوگا اور جس کے اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچ کر یہ دنیا "جنت ارضی" بن سکتی ہے۔

فکری نظام کا خارجی ظہور

گزشتہ صفحات میں ہم جس فکری نظام کی مختصر تشریح کرتے ہیں اور جس کا وجود توحید رسالت اور قیامت کے اذعانات کا رہین منت ہے وہ صرف انسانی ذہن تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ عمل اور کردار کی صورت میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہے اس لئے کہ کل انکار کی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ ان کا اثر خارجی زندگی میں یقینی طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی فکری زندگی اور اس کی خارجی زندگی میں کوئی حقیقی فرق نہیں ہے بلکہ صرف محل اور مقام کا فرق ہے نہ ہی شے جو ذہن میں رہ کر

فکر کہلاتی ہے خارج میں آکر عمل اور کردار بن جاتی ہے اس لئے انسانی حیات کا خارجی نظام مکمل طور پر اس کے فکری نظام کے تابع بلکہ اس کا عکس ہوتا ہے۔ اگر انسان کی حیات ذہنی عقلی ہے تو اس کی حیات خارجی بھی عقلی ہوتی ہے اور اگر اول طبعی ہے تو ثانی بھی طبعی ہوتی ہے۔

اول الذکر کا اثر ثانی الذکر پر پہلے تو انسان کی انفرادی زندگی میں نمایاں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی اجتماعی زندگی پر۔ یہاں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ربط و تعلق کا مسئلہ سامنے آجاتا ہے جس میں اسلامی زاویہ نگاہ غیر اسلامی زاویہ نگاہ سے قطعاً مختلف ہے۔ اسلامی نقطہ نظر واقعات اور ناگزیر و فطری واقعات پر مبنی ہے بخلاف اس کے غیر اسلامی زاویہ نگاہ مجرد قیاس اور جذبات پر موقوف ہے جو شعور انسانی کے طبعی ارتقاء سے ظہور پذیر ہوتا ہے اس لئے طبعی قوانین کے ماتحت رہتا ہے جس کا نتیجہ وہ غیر اسلامی نظریہ ہے جو اس مسئلہ کے متعلق قائم کیا گیا ہے اور جو ہر ایسی قوم میں یکساں طور پر موجود رہا ہے جو غیر اسلامی اصول پر وجود میں آئی اس نظریہ کا ماحصل یہ ہے کہ اجتماع اصل شے ہے اور فرد اس کے تابع ہے۔ فرد کا وجود اجتماع کے لئے ہے اور بغیر اس کے فرد کوئی شے نہیں ہے۔ اس نظریہ کا ایک اثر تو یہ ہوا اور ہونا چاہئے تھا کہ کل توجہات کام کر جماعت بن گئی اور فرد کی حیثیت نظر انداز کر دی گئی۔ افراد سے اجتماع کا وجود ہوتا ہے۔ صالح افراد صالح جماعت بناتے ہیں اور غیر صالح افراد سے ہمیشہ غیر صالح جماعت کا وجود ہوگا پھر جب

فرد کی تربیت کی طرف سے بے توجہی ہوگی تو اس کا نتیجہ جماعت غیر صحیح
کا وجود ہوگا جس کا فنا و زوال پر نتیجہ ہونا یقینی ہے۔ اس کی تائید تاریخ
اور مشاہدات سے ہوتی ہے۔

اس نظریہ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ فرد و جماعت میں ایک کشمکش پیدا
ہوگئی 'اس صورت میں فرد کی جماعت سے بغاوت بالکل فطری شے ہے
اور نفسیاتی عوامل کی بناء پر وجود میں آتی ہے۔ یہ کشمکش اور بغاوت ابتداء
تو افراد اور ان کے واسطے سے جماعتوں کی ترقی کا سبب بنتی ہے لیکن
کچھ عرصہ کے بعد یہ انفرادیت (Individualism) کو نشو و نما دے کر
اولاً اجتماعیت پھر جماعت پھر فرد سب کو فنا و ہلاکت کے غار میں ڈھکیل
دیتی ہے۔

اس تکلیف دہ کشمکش کی وجہ سے اس نوعیت کے اجتماعات میں کسی
اخلاقی نصب العین کی تعیین نہیں ہو سکتی جماعت ایک اخلاقی نصب العین
کی تعیین کرتی ہے بہت تھوڑے عرصہ میں اس کی حیثیت ایک رواج کی
ہو جاتی ہے فرد کی ذہانت رواج پرستی کو روا نہیں رکھتی وہ ہر قدیم شے
پر تنقیدی نظر ڈالتا ہے اور ان کی خدمت سے اکتا کر ان کے خلاف
بغاوت کرتا ہے رفتہ رفتہ یہ اخلاقی نصب العین جماعت کو بھی چھوڑنا

۵۔ اخلاقیات مولفہ جان ڈیوی نیز دیکھو یونان و روما کی تاریخ اور قریبی تاریخ

کے واقعات و حالات

پڑتا ہے۔ اور کوئی دوسرا نصب العین اختیار کرنا پڑتا ہے کچھ عرصہ کے بعد پھر وہی بغاوت، کشمکش اور تبدیلی معرض وجود میں آتی ہے اور اس طرح اس جماعت اور اس کے کل افراد کی اخلاقی حالت ہمیشہ گرتی رہتی ہے ان میں کردار اور سیرت کا کبھی وجود نہیں ہو سکتا نہ ان میں اخلاقی شعور پیدا ہو سکتا ہے ایسے بے مقصد افراد اور ایسی بے مقصد جماعت کی زندگی کتنی ہو سکتی ہے؟ اور اس کی ترقی میں کتنی پائیداری ہو سکتی ہے؟ اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔

ایسی جماعت کی یہ سیما بیت زندگی کے کسی پہلو اور کسی شعبہ کے لئے اصول و قانون نہیں مقرر ہونے دیتی۔ نہ اس کی محاشی و سیاسی زندگی کسی متعین اور یقینی راستہ پر چلتی ہے نہ معاشرتی و شہری زندگی آج ایک قانون رواج کے درجہ پر پہنچتا ہے تو کل اس کے خلاف بغاوت شروع ہو جاتی ہے اور وہ مجبوراً بدل جاتا ہے غرض ہر وقت "جرس فریادی" وارو کہ بر بندید محملہا" کا منظر پیش نظر رہتا ہے۔ جیسا کہ آج یورپ میں نمایاں طور پر مشاہدے میں آ رہا ہے۔ جہاں عدل و انصاف اور حق و راستی کل امور بے معنی الفاظ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے ہیں۔

فرد و جماعت کی اس تکلیف دہ کشمکش کا جو ہمیشہ بد امنی کا سبب بنی رہی ہے نتیجہ دو باتوں میں سے ایک ہوتا لازمی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ بالآخر فرد کو غلبہ حاصل ہو اور جماعت پر اگندہ ہو کر افراد کی ہیئت اجتماعیہ ختم ہو جائے اس طرح انفرادیت اور فوضویت کا دور دورہ

ہو گا اور بدترین وحشی اقوام سے بھی نیچے کے درجہ پر پہنچ جانا اس کا
یقینی اور واضح نتیجہ ہے اس لئے کہ بنی نوع انسان کی ترقی کے لئے اجتماع
کی ضرورت بالکل واضح اور روشن چیز ہے۔

دوسری صورت جماعت کے غلبہ کی ہے اس حالت میں فرد کی
ذہانت جماعتی اتباع اور رسم و رواج کے سنگ ہائے گراں کے نیچے کھل کر
فنا ہو جائے گی جس کا انجام وہی پستی، وحشت، بے ہالت حیوانیت اور بالآخر
فنا ہے۔

دنیا کی گزشتہ تاریخ اور آج کے واقعات ہمارے اس بیان کی
تائید کر رہے ہیں۔ اقوام عالم کو دونوں صورتیں پیش آتی ہیں اور دونوں
کے نتائج وہ بھگت چکی ہیں۔ آج بھی دنیا نے درمیانی حالتوں سے گھبرا کر
دونوں صورتیں اختیار کی ہیں۔ اشتراکیت و اشتمالیت غلبہ اجتماعیت کے
مظاہر ہیں نیز نازیت و فاشیت بھی غلبہ اجتماعیت کی دوسری صورتیں
ہیں اور غلبہ انفرادیت کی مثال انارکزم ہے جس کا مواد غلبہ اجتماعیت
کے تلخ تجربات نے ہی پوری طرح چکایا ہے اور جو غالباً عنقریب پھوٹنے
والا ہے۔

مندرجہ بالا غیر اسلامی زاویہ نگاہ دراصل ایک دوسری غلطی پر
مبنی ہے جو انسان کی ذات اور اس کے غیر کے مابین ربط و تعلق کے متعلق
ان لوگوں سے ہوئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو ایک تعلق و ربط
تو خود اپنی ذات کے ساتھ حاصل ہے اور دوسرا تعلق اپنے اپنا جنس کے

ساتھ "ہر انسان اپنی قوم کا بیٹا ہے" اس بات پر ان لوگوں کا ایمان ہے پھر ان دونوں کے ساتھ انسان کا تعلق کسی واسطہ اور وسیلہ کا محتاج نہیں ہے بلکہ قطعاً مستقل ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جس نے دنیا میں تباہی و بربادی پھیلانی ہے جو بنی نوع انسان کی ترقی اور اس کے امن و امان کا دشمن ہے۔

اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کو اپنی ذات اور اپنے اپنا جنس کے ساتھ تعلق ضرور ہے لیکن یہ تعلق بلا واسطہ اور حقیقی نہیں ہے بلکہ ظاہری اور بالواسطہ ہے۔ اس لئے اس تعلق کی بنیاد پر نہ تو کسی اخلاقی نصب العین کی تعین کی جاسکتی ہے نہ کوئی نظام حیات بنایا جاسکتا ہے انسان اور انسانیت کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس کو انفرادیت و اجتماعیت دونوں سے بالاتر مانا جائے۔

انسان کا حقیقی تعلق اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور وہ اس کا "عبد" (بندہ) اور خلیفہ (نائب) ہے۔ اس کے علاوہ اس کا تعلق جس سے بھی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہے۔ یہاں تک کہ اس کا تعلق خود اس کے ساتھ بھی اسی واسطے سے ہے۔ نہ وہ خود اپنے نفس کا ہے نہ اس کا نفس اس کا ہے بلکہ دونوں اللہ کے ہیں اور اسی واسطے اس کو اپنے نفس سے تعلق و ارتباط ہے۔

اسلام نے جو اجتماعی و اخلاقی نظام و نصب العین پیش کیا ہے اس کی بنیاد اسی نظریہ پر قائم ہے جس کا واضح اور اولین اثر یہ ہے کہ وہ اجتماع جو اسلامی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اس میں فرد و جماعت کی وہ مکروہ کشش نام نہی

نظر نہیں آتی ہے جس کا تذکرہ صفحات ماضی میں کیا جا چکا ہے۔ فرد کی ذہانت نہایت سرعت کے ساتھ ترقی کرتی ہے اور جماعت اس میں مرہم نہیں ہوتی بلکہ امداد دیتی ہے۔ اس لئے کہ وہ اس سے نفع اندوز ہوتی ہے اور انفرادی ترقیاں جماعتی ترقیوں کے مرادف ہو جاتی ہیں بلکہ انفرادیت و اجتماعیت کا اس طرح جداگانہ اور علیحدہ علیحدہ یہاں وجود ہی نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی معتدل اور پرامن و راحت نصیب ہوا ہو جاتی ہے جس میں نوع انسانی انتہائی برق رفتاری کے ساتھ منازل ارتقاء طے کرتی ہے اور اس کے اعلیٰ ترین مدارج پر جا پہنچتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مندرجہ بالا نظریہ کی بنیاد پر چونکہ حقیقی مقصود نہ فرد ہوتا ہے نہ اجتماع اس لئے جذبات کے غلبہ سے بالاتر ہو کر صالح تمدن کا خالص عقلی نظری طریق اختیار کیا جاتا ہے یعنی صالح اجتماع کو وجود میں لانے کے لئے صالح افراد کو تیار کیا جاتا ہے۔ فرد کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے اور اس کے افعال و اعمال نیز رجحانات کو ایسے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے کہ وہ فرد و جماعت کی قید سے بالاتر ہو جاتے ہیں اور ان کے منافع دونوں کے لئے یکساں اور مادی ہو جاتے ہیں۔ اسلام جن افعال و افکار کی تعلیم انسان کو دیتا ہے (خواہ وہ تعلیم کسی درجہ میں کیوں نہ ہو) وہ جس طرح فرد کے لئے مفید ہوتی ہے اسی طرح جماعت کے لئے بھی مفید ہوتی ہے۔ ہر فرد اپنے کسی فعل سے جس طرح خود فائدہ اٹھاتا اسی طرح جماعت کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے خواہ وہ اس فائدہ کو پہنچانے کا قصد بھی کرے یا نہ کرے۔

اخلاقی انقلاب

فرد و جماعت کے تعلقات کی جو توجیہ اسلام نے پیش کی ہے اس کی نظیر محاطاً محال ہے اور یہی وہ فطری اور صحیح بنیاد ہے جس پر کسی صالح تمدن اور صالح اجتماع کی تعمیر کی جاسکتی ہے جو اپنی افادیت اور استحکام میں آپ اپنی نظیر ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس کے ذریعہ سے وہ اخلاقی ماحول وجود میں آتا ہے جو افراد کی اخلاقی برتری و اصلاح اور ان کی بلندو برتر سیرت سے پیدا ہوتا ہے اس اجتماع کے دواعی جذباتی اور نفسانی نہیں ہوتے بلکہ خالص عقلی و اخلاقی ہوتے ہیں 'رحم' سخاوت 'ایثار' توکل 'قناعت' صبر 'شکر' اخلاص 'لہیت' مروت 'عدل' وغیرہ اخلاق حسنہ افراد کی زندگی کا جزو لاینفک بن کر منطقی طریق پر ایک اعلیٰ اجتماع کی جانب نتیجہ ہوتے ہیں۔

اسلامی جماعت اور اسلامی فرد میں اس قدر گہرا تعلق ہے کہ جب تک خالصتہً اسلامی سیرت و اخلاق رکھنے والے افراد کا وجود نہ ہو اس وقت تک اسلامی جماعت کا تصور کرنا ہی عبث ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام اجتماعی انقلاب سے قبل انفرادی انقلاب پر زور دیتا ہے یعنی فرد کے اخلاق و عادات میں انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے پیش کردہ اخلاقی نظام کا پابند بنانا چاہتا ہے۔

سیاسی انقلاب

جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اسلام کا فکری نظام جب خارج میں ظہور پذیر ہوتا ہے تو سب سے پہلے فرد کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے واسطے سے پھر وہ اجتماعی انقلاب برپا کرتا ہے اور اجتماعیت کا ایک نیا تصور نیا نظام اور نئی ہیئت پیدا کرتا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہمارے سامنے سیاسی انقلاب آتا ہے اس لئے کہ زندگی کا یہ شعبہ سب سے زیادہ عام اور موثر ہے اور اس کے حدود کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تمدن کا قیام بغیر کسی سیاسی نظام کے محال ہے۔ اسی طرح دوسرے شعبہائے حیات کا بھی اس سے گہرا تعلق ہے اور اس کا دائرہ اثر سب پر مادی ہے۔

نظریہ خلافت الہیہ

اسلام نے جو سیاسی نظریہ اور نظام پیش کیا ہے اس کے سمجھنے کے لئے پہلے مختصراً سیاست کے غیر اسلامی تصور کا بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ دونوں کا فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ع

”فصلہا لتبین الاشیاء“

ابتداءً آفرینش سے تا ابد مہم سیاست کے جتنے بھی غیر اسلامی نظریات و تصورات دنیا میں موجود رہے ہیں ان سب کا دار و مدار انسانی

حکومت و فرماں روائی کے تصور پر رہے کہیں یہ انسانی فرماں جماعتی صورت میں نمودار ہوتی ہے اور کہیں انفرادی صورت میں بہر حال حاصل دونوں کا ایک ہے۔ — جمہوریت، آمریت، شہنشاہیت وغیرہ سب اسی اصل کی فروع اور اسی کی مختلف شکلیں ہیں، یہ چیز بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سیاست و اجتماع کے غیر اسلامی تصورات میں جہاں دیوتاؤں اور دیویوں کی فرماں برداری کے تصورات ملتے ہیں وہاں بھی درحقیقت انسانی فرماں برداری ہی کا تصور حقیقی اور اصلی شے ہے۔ ان کا منشاء ہرگز کسی غیر انسانی طاقت کی حکومت قائم کرنا نہیں ہے بلکہ انسانی اقتدار اعلیٰ کو ان وہی مانوق درالاک اور مانوق النظر تو توں سے تقویت دینا ان نظریات کا حقیقی مقصود ہوتا ہے، تاکہ قانون کی پابندی اور اطاعت کے لئے افراد پر علاوہ جسمانی دباؤ کے ایک اخلاقی دباؤ بھی ڈالا جائے۔

نظریہ "خلافت الہیہ" ان کل سیاسی نظریات سے بالکل انوکھا ہے۔ چونکہ توحید کا مفکس اور اس کا خارجی منظر ہے اس لئے اس کی بنیاد اس تصور پر قائم ہے کہ سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی فرماں روا اور مقتدر اعلیٰ (Supreme) نہیں ہو سکتا۔ انسان یا غیر انسان کوئی بھی اس مرتبہ کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتا نہ کسی فرد یا جماعت کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے فریاد و سری جماعت سے اپنی اطاعت و تابعداری کا مطالبہ کرے۔ یہاں تک کہ کسی مخلوق الہی کو اس کا بھی حق نہیں حاصل ہے کہ وہ خود اپنی ذات اپنے اعضاء اور اپنے جسم سے بھی اپنی اطاعت کا

طالب ہو، اطاعت کا مطالبہ صرف حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہو سکتا ہے اور انہیں کو اس کا حق حاصل ہے۔

فطری آزادی

واقعہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کو کسی دوسرے انسان سے اطاعت کے مطالبہ کا حق نہیں ہے بلکہ اس کو اس کا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو کسی دوسری مخلوق کا کلیتہً مطیع و منقاد بنادے۔ اس لئے کہ ہر انسان فطرتاً آزاد ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ فطرتاً کسی مخلوق کی اطاعت و بندگی کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ فرد اور جماعت کی کشمکش اسی فطری آزادی کی رہین منت ہے۔ اگر وہ کسی مخلوق کا مطیع و منقاد ہو جاتا ہے تو وہ اپنی فطرت کی مخالفت کرتا ہے جو کسی صورت میں مناسب و مفید نہیں ہو سکتی۔ رواج کی پابندی، جمہور کی رائے کی پابندی کسی شخص خاص کے حکم کی پابندی یہ سب پابندیاں انسان کی فطرت کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ ان کے خلاف بغاوت کرتا رہا ہے۔ گوان بنادوؤں کی شکلیں مختلف ہوتی رہی ہیں۔ اگر اس کی فطرت میں یہ آزادی و حریت نہ ہوتی تو یہ بغاوتیں جو غیر فطری اور بیجا دباؤ کے خلاف وجود میں آتی رہا ہوں ہرگز ظاہر نہ ہوا کرتیں۔ ان بنادوؤں کی وجہ سے بنی نوع انسان اور ان کی ترقیوں کو جس قدر نقصانات پہنچتے ہیں وہ ظاہر ہیں۔ ان نقصانات سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان کے اس فطری مطالبہ کو

دبانے اور کچلنے کے بجائے پورا کر دیا جائے اور نظام تمدن ایسا قائم کیا جائے جس میں اس کی پوری پوری رعایت ہو۔

فطری عبدیت

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان فطرتاً جس آزادی کا طالب ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ آیا انسان کی آزادی کا یہ مفہوم ہے کہ کسی قاعدے کا پابند ہی نہ ہو اور حیوانات کی طرح جس وقت جو خواہش ہو وہ کر ڈالے، ایسا کہنا قطعاً غلط ہے اس لئے کہ یہ تو آزادی نہیں ہے بلکہ خواہشوں کی غلامی و پابندی ہے انسان خواہشوں کے مجموعہ کا نام نہیں ہے، وہ اپنی خواہشوں پر بھی حاکم ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خواہشوں سے بالاتر اور ان کے ماسوا ہے بلکہ جیسا کہ ہم تمہید میں بھی ثابت کر چکے ہیں انسان فطرتاً قانون کی پابندی چاہتا ہے اس لئے اس کی آزادی کا یہ مفہوم تو سرگز نہیں ہے کہ اس کی فطرت ہر پابندی کو قبول کرنے سے آیا کرتی ہے بلکہ اس کی حریت پندی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ قانون اور اصول کی پابندی چاہتا ہے۔ ایسے قانون کی جو عقل خالص اور فطرت انسانی کے مطابق ہو مگر وہ اپنی جیسی مخلوق کی اطاعت و پابندی سے ابا و اجداد کا کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے کل انسانوں کو ایک دوسرے کا فی الجملہ محتاج بنا دیا ہے ہر ایک کی حاجت دوسرے کے ساتھ وابستہ رکھی گئی ہے۔ ایک امیر ایک غریب کا اسی قدر محتاج ہوتا ہے جس قدر غریب امیر کا

ایک مدبر و عقلمند شخص بھی احمق کا اسی طرح محتاج ہے جس طرح ثانی الذکر
 اول الذکر کا۔ اس لئے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انسان انسان کی پابندی
 کرے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کا یہ فطری مطالبہ آزادی اسی
 صورت میں پورا کیا جاسکتا ہے کہ اس کو انسان کی پابندی اور اطاعت
 سے آزاد کر دیا جائے بلکہ اس کو ایک ایسے قانون کا پابند بنایا جائے جو
 خالق اور انسان کا وضع کیا ہوا ہو تاکہ اس کی فطری آزادی کے دونوں
 تعلقے صحیح طور پر پورے ہوں یعنی اطاعت مخلوق سے اباد و انکار اور
 قانون حق کی پابندی کی رغبت جس کو ہم اس کی فطری عبدیت کہہ سکتے ہیں۔

قانون الہی

اسی طرح اقتصاد کی رعایت سے نظام خلافت کا دوسرا بنیادی
 اصول یہ مقرر کیا گیا ہے کہ انسان کے لئے صرف قانون الہی وہ "قانون حق"
 ہے جس پر عمل کرنا اس کے لئے ضروری و لایمکن ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی
 خواہ وہ کوئی فرد خاص ہو یا کوئی جماعت اپنے لئے یا دوسرے کے لئے
 کوئی قانون نہیں بنا سکتی اور نہ اس کی پابندی پر کسی کو مجبور کر سکتی ہے
 یہاں تک کہ وہ اپنی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے قوانین کے
 علاوہ کسی دوسرے قانون کا پابند نہیں کر سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے اس لئے وہ ہماری فطرت اور اس کے
 رجحانات سے واقف ہیں۔ ہم خود اس سے واقف نہیں ہیں اس لئے

صرف انہیں کو اس امر کا حق ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لئے قانون وضع کریں انہیں کا وضع کیا ہوا قانون ہماری فطرت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ابتداء و آفرینش عالم سے اب تک کثیر تعداد میں اپنی کتابیں بھیجیں اور انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ وہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے قانون سے آشنا بنا کر اس سے اس پر عمل کرائیں یہاں تک کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم لے کر آئے انہوں نے اللہ کے مقرر کئے ہوئے قوانین کو نہ صرف علمی صورت میں بلکہ عملی شکل میں بھی پیش کر کے دنیا کو قیامت تک اس پر عمل کرنے کی دعوت دی۔

نظام خلافت میں قانون اسی اصول کا نام ہے جو قرآن مجید اور سوہ نبوی سے ماخوذ ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی شے قانون نہیں بن سکتی۔ قانون الہی پر عمل کر کے انسان خود کو آزاد محسوس کرتا ہے اس لئے کہ وہ محض قانون کا پابند ہوتا ہے نہ کہ کسی انسان کا بخلاف اس کے انسانی قانون پر عمل کر کے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کسی مجھ ہی جیسے انسان کی اطاعت بجا کرانی جا رہی ہے۔ اول الذکر صورت میں اس کو جبر کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ان قوانین پر عمل کرنے کے لئے وہ اپنے قلب میں داعیہ محسوس کرتا ہے۔ اس طرح اس کی فطری آزادی محفوظ رہتی ہے اور وہ حریت کی فضا میں سانس لیتا رہتا ہے۔

قیام عدل

قیام حکومت کا مقصد اگر ایک لفظ میں واضح کرنا ہو تو اس کے لئے

لفظ "عدل" غالباً موزوں تر ہو گا 'انفرادی عدل اور جماعتی عدل دونوں اس کے ذیل میں داخل ہیں یعنی فرد کے ذہنی و عملی قوی کو اس طرح تربیت و نشو و نما دینا کہ ان میں عدل پیدا ہو تا کہ فرد ایک ترقی یافتہ اور اعلیٰ درجہ کا شہری بلکہ اعلیٰ درجہ کا انسان بن سکے۔ اور افراد کے درمیان باہم عدل و انصاف کو قائم کرنا تا کہ نظام جماعت میں ابتری نہ پیدا ہو اور کل افراد ایک دوسرے کی ترقی کے لئے مزاحم ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے معاون ہو جائیں اور ظلم و نا انصافی کا قلع قمع ہو کر مضبوط 'پائدار' راحت افزا و پر امن نظام تمدن و اجتماع قائم ہو جس کے قیام پر انسان کی تمام عقلی و عملی ترقیوں کا دار مدار ہے حکومت کے اس مقصد و حید یعنی عدل کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان کی فطری آزادی کو سلب نہ کیا جائے بلکہ اس کو قانون کا معاون بنایا جائے اور اس کی صورت فقط یہی ہے کہ قانون انسانی کو چھوڑ کر قانون الہی پر عمل کیا جائے۔ نہ کہ انسانی قانون پر عمل کرنے کے بعد انسان کے دلی میں اس کے خلاف بغاوت کا جذبہ یقیناً پیدا ہو گا جیسا کہ سطور مابقی میں تفصیل عرض کیا جا چکا ہے۔

عدل و انصاف کا قیام غیر اسلامی حکومت میں کیسے ہو سکتا ہے جب کہ غیر اسلامی نقطہ نظر سے حق کا مفہوم ہی متعین نہیں ہو سکتا۔

اسلامی نقطہ نظر سے حق کا تعین قانون الہی سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون جس امر کو کسی کا حق قرار دے وہی اس کا حق ہے۔ اسلامی قانون نے اس کی تعین مکمل طور پر کر دی ہے یہاں تک کہ بانوہوں تک کے

حقوق بیان کر دئے ہیں۔ بخلاف اس کے غیر اسلامی اصول کے لحاظ سے حق کو بی تعین شے نہیں ہے بلکہ انسان کے تعین پر موقوف ہے۔ ہر انسان میں الگ تصور کہہ سکتا ہے لیکن جماعت کی طاقت جس کو حاصل ہو باقی ہے اس کا تصور سب پر غالب ہو جاتا ہے۔ بہر حال چونکہ انسان خود ایک تغیر پذیر شے ہے۔ اس لئے اس کے وضع کردہ حق کا تصور بھی غیر تعین اور تغیر پذیر ہے اور ہونا چاہئے پھر ایسی حالت میں عدل کا وجود کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا بنیاد ہی متزلزل ہے۔

بنیاد عدل کے اس متزلزل کا اقرار بھی ملاحظہ ہو۔ بیان آئسن اپنی کتاب جو رس پروڈنس میں لکھتا ہے۔

”حقوق انسان کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان کا انحصار جماعت کے تسلیم کرنے پر ہے افراد کی قوت پر نہیں بلکہ حالات کے حق و ناحق ہونے کے بارے میں جماعت کا جو اخلاقی تصور ہوتا ہے اس پر ان کا انحصار ہوتا ہے۔“

غیر اسلامی عدل و انصاف کے نمونے روز بروز مشاہدے میں بھی آتے رہتے ہیں۔ غیر مہذب ہندوستان میں تو آپ نے دیکھا ہی ہو گا کہ یہاں کی عدالتیں ظلم و جبر و نا انصافی کے بدترین اڈے ہیں جہاں عدل و انصاف اور حق کو کند چھری سے ذبح کیا جاتا ہے لیکن ”مہذب امریکہ“ کا بھی ایک فیصلہ ذرا ملاحظہ ہو جس میں حق کا کیا اچھا مفہوم تعین کیا گیا ہے اور عدل و انصاف کی گردن پر کتنا بڑا احسان فرمایا گیا ہے۔ امریکہ کے چیف جسٹس

کینے نے اپنے ایک فیصلے میں لکھا ہے کہ

”جیشیوں کا کوئی ایسا حق نہیں ہے جس کا احترام سفید فام افراد پر واجب ہو“

لیجے قصہ ختم ہوا یہی نہیں بلکہ تہذیب و انسانیت کے اسی دعویدار ملک (امریکہ) میں یہ قانون آج بھی رائج ہے کہ کوئی غیر سفید فام شخص شاہراہ پر نہیں چل سکتا تا کہ کہیں اس کا ”نا پاک“ بازو کسی ”پاک“ یورپین یا امریکن کے بازو سے نہ چھو جائے۔

یہ تو خیر غریبوں کے ساتھ انصاف کی مثالیں ہیں لیکن خود امریکن امریکن کے ساتھ جرمن جرمن کے ساتھ انگریز انگریز کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہیں؟ اس کی سبق آموز مثالیں بھی بکثرت ملیں گی۔ جن سے صاف طور پر معلوم ہو سکتا کہ ان صورتوں میں بھی عدل و انصاف کا کہیں پتہ نہیں چلتا ہے اور غریب امیر قریب و بعید کے فروق کو ہر وقت پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

خیر یہ داستان طویل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عدل و انصاف کا قیام بغیر قانون الہی کے ناممکن ہے۔ اس لئے خلافت الہیہ کا دوسرا بنیادی اصول قانون الہی اور محض قانون الہی کی پیروی کرنا ہے۔

نظام خلافت کے بعض خواص

مندرجہ بالا بیان سے نظام خلافت کے مندرجہ ذیل دو بنیادی اصول ظاہر ہوئے۔

۱۱) فرمانروا اور مستدرا علی (مہمند) صرف حق تعالیٰ
جل شانہ ہیں۔

۱۲) قانون وضع کرنے کا حق بھی صرف حق تعالیٰ کو ہے اور ہمارے لئے
صرف حق تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے قوانین قابل عمل اور واجب العمل ہیں
جن کا علم ہم کو قرآن مجید اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے
ہوتا ہے۔

اب ہم ان اصول کے بعض خواص اور اثرات کو ذکر کرتے ہیں کل
خواص کا تذکرہ قریب قریب ناممکن ہے اس لئے کہ اس کے برکات و
فوائد بے شمار ہیں۔

نوع انسان کی وحدت

فرمان رواؤں کی کثرت اور انسانی قانون سازی نے نوع انسانی
کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ رنگ، نسل، وطن وغیرہ کے اختلافات نے اس کے
اعضا کو جدا جدا کر کے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک حصہ
کو دوسرے سے متنفر بنا دیا ہے۔ انگریز جرمن کا دشمن ہے اور جرمن انگریز کا
فرانسیسی اٹالین کا دشمن ہے اور اٹالین فرانسیسی کا۔ زرد رنگ کو سفید سے
عداوت ہے اور سفید کو زرد سے۔ غرض دنیا میں ہر قوم دوسری قوم سے
متنفر ہے اور اس طرح امن و امان عالم غارت ہو رہا ہے۔ اسلام نے اس
بناء فساد کو یکسر مٹا دیا ہے اس نے مخالفی و تکوینی امر اور تشریعی فرمانروائی

دونوں کامرز ایک ہی ذات کو قرار دیا ہے پھر اس ذات کی فرماں بروائی
کو کل انسانوں کے لئے عام اور سب پر حاوی مانا ہے۔ اس لئے وہ نوع
انسانی کی تقسیم نہیں کرتا ہے بلکہ وہ صرف فرماں روا کے عقیدے کی بنیاد
پر سب انسانوں کو ایک ہی حاکم کا محکوم اور ایک ہی برادری کے ارکان
قرار دیتا ہے اس کے نزدیک رومی و رلجی، انگریز و جرمن، ایرانی و ہندی
سفید و سیاہ اور زرد و سرخ میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے۔ اور سب ایک
دوسرے کے بھائی ہیں۔

انسانوں کے مختلف اخرا ب اور گروہوں میں اگر فرق قائم ہوتا ہے
تو وہ ان کے فکری، اخلاقی اور عملی رجحانات و امتیازات کی بنا پر قائم ہوتا
ہے۔ یہ فرق بالکل فطری ہے اور نہ عقل سلیم اس سے انکار کر سکتی ہے
نہ عملاً اس کا نظر انداز کر دینا ممکن ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک چور کے ساتھ
وہ برتاؤ نہیں کیا جاسکتا جو کسی دیانتدار شریف آدمی کے ساتھ کیا جاتا
ہے، اسی طرح حکومت کے مخالف اور اس کے موافق کو بالکل ایک نظر سے
دیکھنا ناممکن ہے ان فطری وجوہات کی بنا پر اسلام بھی ان فروق کو
نظر انداز نہیں کرتا ہے بلکہ ان کو ایسی صورت دے دیتا ہے جس سے
وہ بنی نوع انسان میں باہم منافرت پیدا کرنے کے بجائے محبت و اتحاد
کا سبب بن جاتے ہیں اور دنیا کے لئے ایک رحمت و نعمت ثابت ہوتے ہیں۔
اسلام نے مسلم و ذمی کے درمیان جو فروق قائم کئے ہیں وہ اسی
فطری فرق و امتیاز پر مبنی ہیں اور اس لئے بجائے تکلیف و پریشانی کے

مسلمانوں، ذمیوں اور تمام دنیا کے لئے امن و امان، راحت و اطمینان اور طرح طرح کی نعمتوں اور برکتوں کا سبب ہیں۔ اس مختصر مضمون میں ان اصول کی تشریح ناممکن ہے جو دونوں جماعتوں میں مابہ الامتیاز بنتے ہیں اشارۃً اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے جتنا ہم کہہ چکے ہیں۔

عقلی ارتقا

خلافت الہیہ اور حکومت اسلامیہ کا قیام دنیا کی عقلی و علمی ترقی کے لئے انتہائی ضروری اور غایت درجہ مفید ہے انسانی برادری کی تقسیم نے امن عالم کو غارت کر دیا ہے اور قوی کو ضعیف پر حاوی بنا دیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ضعیف کی ذہانت قوی کے ہاتھ میں گرفتار ہے اور وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتی ہے ہندوستانی بھی اپنے علم اور اپنی عقل سے انسانی برادری کو کثیر فوائد سے بہرہ ور کر سکتا ہے لیکن اس کی ذہانت انگریزی پنجہ میں گرفتار ہے۔ یہی حال ان تمام اقوام کا ہے جو کسی طاقتور استعمار کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ الحاصل فرماں روائی کی کثرت اور رنگ و نسل وغیرہ کے امتیازات نے دنیا کی علمی و عقلی ترقی کو سخت نقصان پہونچایا ہے۔ اس لئے خلافت الہیہ کے قیام کے بعد جبکہ یہ قیود و پابندیاں دور ہو جائیں گی اور ذہن و دماغ کے شکستہ ٹوٹ جائیں گے تو کل عالم انسانیت کی عقل و فہم ترقی کے اعلیٰ مدارج پر پہونچے گی دنیا کا عقلی و ذہنی توازن اعتدال پر آکر ضلالت و گمراہی اور ظلم و طغیان کو

بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دے گا اور مختلف افراد و اقوام کی مختلف صلاحیتوں سے کل عالم انسانیت بہترین طریقہ پر بہرہ ور ہوگا۔

اسلامی حکومت کی خارجی شکل

نظریہ خلافت کی مختصر تشریح ہم سطور بالا میں کر چکے اس نظریہ کی بنیاد پر اس کی جو خارجی شکل ظہور پذیر ہوئی ہے اس کا بھی ایک اجمالی خاکہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں تاکہ اس نظریہ کے سمجھنے میں سہولت ہو۔ اور پورا انتظام خلافت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔

جمہوری شخصی یا نازی طرز ہائے حکومت سے اسلامی طرز حکومت بالکل جداگانہ شکل ہے۔ اول الذکر طریقوں کے بالکل عکس اس میں باب حکومت درحقیقت ریاست کی حیثیت میں نہیں سمجھے جاتے ہیں اور ان کی یہی تشریح ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کی بنیاد ہے۔ اس لئے اسلام کے نزدیک ان خدام کے انتخاب کا معیار ان کی صلاحیت کا رہے نہ کہ صرف کثرت آراء کی تائید بلکہ بلاشبہ انتخاب امیر کے معاملہ میں اکثریت کی رائے کو اسلام نے بھی وقعت دی ہے اس لئے کہ امیر حکومت اسلامیہ کا رکن اعظم بلکہ تنہا ذمہ دار افسر ہوتا ہے اور اس کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے جس کے لئے صلاحیت کا رکن علاوہ قوت و طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو بغیر اکثریت کی تائید کے نہیں حاصل ہو سکتی نیز انقطاع وحی کے بعد صلاحیت کا کافیصلہ بھی معاملہ ہم حضرات کی آبادی سے ہو سکتا ہے۔ غرض ان ہی وجوہ سے

امیر کے لئے انتخاب ضروری ہے۔ اہل حل و عقد کی اکثریت (جن میں مسلمانوں کے علاوہ ایمان و عدالت اور خدا ترسی کا ہونا بھی شرط ہے) اس کو منتخب کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کل عہدہ داروں کے عزل و نصب کا اختیار امیر کو ہوتا ہے اس کے لئے کسی انتخاب کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر پبلک میں سے خواص اہل الرائے کی رائے بھی اس معاملہ میں دریافت کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے سنت فاروقی میں اس کی نظیر بھی ملتی ہے لیکن پھر بھی امیر پبلک کی رائے کا پابند نہیں ہے۔

امیر حکومت اسلامیہ کا واحد انتظامی افسر ہوتا ہے۔

(۱) وہ تنہا حکومت کے کل محکموں کا نگران اور ناظم ہوتا ہے اور حکومت کے پورے نظام کو چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس طریقہ سے اس اجتماع میں مرکزی وحدت پیدا ہوتی ہے جو اجتماع کی سب قوتوں کو ایک نقطہ پر جمع کر کے اس میں استحکام و ملاقات پیدا کر دیتی ہے جو کسی اور نظام حکومت میں نہیں پائی جاسکتی۔ پھر یہ مرکز نہ تو جمہوریت کی طرح متزلزل ہوتا ہے اور نہ تازیت کی طرح بامدبکہ اس میں پائیداری کے ساتھ حرکت ہوتی ہے مگر ایسی حرکت جس کا رخ ارتقاء کی طرف ہوتا ہے اور جس میں استقلال و ثبات و مضبوطی و قوت کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ اس متبادل صورت کا سبب یہی ہے کہ حکومت کے انتظامی معاملات تو کل کے کل ایک شخص یعنی امیر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن اس کو وضع قانون (Legislation) کی کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی اوکل بمبران جماعت کی ذمہ داری

و عقل کو دوسروں کی اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں صرف کرنے کے بجائے
اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے فرامین سے فائدہ اٹھانے میں صرف کرتا
رہتا ہے ایسے قوانین جو انسان و انسانیت کی ترقی و عروج کے لئے بہترین
معاون و مددگار ہیں۔

مجلس شوریٰ کی حیثیت امیر کے بعد ہے جس کا انتخاب امیر کرتا ہے
اور جو امیر کو مشورہ دیتی ہے اور اس کے افعال و حرکات کی نگرانی کرتی ہے
امیر کے انتخاب کے لئے شرط اولیٰ عالم اور تقویٰ ہے بغیر ان اوصاف
کے کوئی امیر امارت کی صلاحیت ہی نہیں رکھ سکتا نہ اس کا انتخاب جائز کہا
جاسکتا ہے خواہ اس کو اکثریت کی تائید ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ ان مسائل
کی زیادہ تفصیل اس موقع پر غیر ممکن ہے۔

امثلہ و فروغ

نظام خلافت کے قیام کے بعد ہمارے روزمرہ کے مسائل میں کیا
تغییرات پیدا ہوں گے اور دنیا کے موجودہ مسائل کا حل کس صورت سے
ہو جائے گا۔ اس کی چند مثالیں بھی ہم ذیل میں درج کرتے ہیں تاکہ ناظرین
کے لئے اس نظام کا سمجھنا آسان سے آسان تر ہو جائے اور ان کو معلوم
ہو جائے کہ ہماری موجودہ زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔
نظام خلافت کے قیام سے ہمارے سیاسی حالات میں صرف تغیر ہی
نہ ہوگا بلکہ مکمل انقلاب پیدا ہو جائے گا اور وہ جڑ سے لیکر چوٹی تک یکسر

بدل جائیں گے۔ اور عام میں ایک نئی زندگی کے آثار دکھائی دینے لگیں گے۔
ان انقلابات کی چند مثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:-
قیام خلافت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں اول یہ کہ کل دنیا خلافت
الہیہ کے ماتحت ہو جائے۔ دوم یہ کہ کسی خاص ملک اور کسی خاص علاقہ
میں اس کا قیام ہو۔

پہلی صورت میں پیدا ہونے والے نئے نئے انقلابات بطور
بہتے نمونہ از خیر وارے ذکر کئے جاتے ہیں۔

(۱) رنگ نسل اور وطن وغیرہ کے امتیازات اٹھ جائیں گے اور تمام
عالم ایک ہی ریاست کے ماتحت ہو جائیگا۔ عالمگیر حکومت (Universal
State) ہر ملک اور ہر قوم بلکہ ہر فرد سے یکساں تعلق رکھے گی۔ ہر ایک
کے مفاد کا یکساں لحاظ کرے گی اور قومیت و ملیت (Nationalism)
(Patriotism) کے مہلک تعصبات سے بالاتر ہوگی۔

(۲) قدرت کے خزانوں سے چونکہ کل انسان یکساں فائدہ حاصل کریں گے
اور اپنی صلاحیتوں کے بغیر مادی فوائد حاصل کریں گے اس لئے بین الاقوامی اور
بین الممالکی رشک و رقابت کا وجود نہ ہوگا اس لئے جنگ کا قطعی طور پر سد
ہو جائے گا اور ایک دائمی امن و امان قائم ہو جائیگا جس میں انسانیت و
تمدن بیش از بیش ترقی کر سکے گا۔

(۳) معاشی سطح ہموار ہونے کی وجہ سے سرمایہ داری و غریبی کی
کشاکش منقرض ہو جائیگی اور ہر شخص راحت و اطمینان سے بہکنار ہوگا۔

(۴) آزاد تجارت کی وجہ سے ہر ملک کو اس کی ضروریات آسانی سے مل سکیں گی۔

(۵) ہر ملک دوسرے ملک کا اور ہر قوم دوسری قوم کا خون چوسنے کے بجائے ترقی و عروج میں معاون و مددگار ہوں گے۔

(۶) کل انسانوں میں محبت قلوب و ہمدردی اور دوسرے اعلیٰ اخلاق و عادات اور تقویٰ و پاکیزگی کو ترقی ہوگی اور بد کرداریاں، ظلم و ستم، بددیانتی اور دیگر بد اخلاقیاں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔

دوسری صورت میں ہم مثلاً ہندوستان ہی کو نظام خلافت کے تحت فرض کر کے نتائج کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) قریب قریب مندرجہ بالا تمام امور کا نظہور ہوگا۔

(۲) قومی و ملکی حکومت کا قصہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ کی حکومت کے

اصول پر پورے ہندوستان کا ایک نظام حکومت ہوگا۔

(۳) ہندو مسلم مناقشات ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ سب نظریہ قومیت کے

نتائج ہیں اسی کے ساتھ نشستوں وغیرہ کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے فیڈریشن وغیرہ کا بھی کوئی قصہ باقی نہ رہے گا کیونکہ یہ سب کچھ قومیت ہی کے شاخسانے ہیں۔

(۴) وایان ملک کے نظام اور ان کی عیاشیوں سے جو مصائب ہندوستان پر

خصوصاً مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں ان سے نجات ہو جائے گی

اس لئے کہ اللہ کے زیر حکومت ملک میں خود وایان ملک کا وجود ہی نہ رہے گا۔

(۵) نوابوں، تعلقہ داروں اور بڑے بڑے زمینداروں کے اقتدار سے

عام سپیک کو چھینکا جائے گا اور یہ ہو جائیگا اس لئے کہ یہ سب ہی ٹوٹ جائے گا۔

(۶) موجودہ نظام تعلیم جو طلبہ اور ان کے سرپرستوں کیلئے سراسر غیر مفید بلکہ انتہائی مفرت رساں و مہلک ہے ختم ہو کر ایک ایسا نظام تعلیم اس کی جگہ رائج کیا جائے گا جو ہر انسان کے لئے انتہائی مفید ہوگا۔

(۷) اچھوت غیر اچھوت اور شریف و رذیل کی تقسیمیں مٹ جائیں گی بلا امتیاز نسل و رنگ ہر بھلے انسان کی عزت کی جائے گی اور اس کو دوسرے انسانوں کا بھائی سمجھا جائے گا۔

(۸) عدل و انصاف کا دور دورہ اور قانونی مساوات کا رواج ہوگا رشوت ستانی 'ظلم' نا انصافی 'قانونی نامساوات اور اسی قسم کی دوسری چیزیں جن کا آج دور دورہ ہے قطعاً نیست و نابود ہو جائیں گی۔

(۹) انصاف و تعلیم دونوں چیزیں مفت اور بلا معاوضہ ہوں گی۔

(۱۰) قانون چونکہ انسان کا وضع کیا ہوا نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقرر

کیا ہوا ہوگا یعنی قرآن مجید اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہوگا

اس لئے صاف 'مستقل' مضبوط اور کل جزئیات و ضروریات پر مامور ہوگا

اور اس میں انسان کے ساختہ اور مروجہ قانون کی طرح وہ لوچ نہ ہوگا جو بد

دیانتی بے ایمانی 'اِدِ ظلم کی بہت زیادہ گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے نہ وہ

مروجہ قانون کی طرح ناقص و نامکمل ہوگا۔

(۱۱) حکام 'حکمران و مخدوم نہیں بلکہ پیاک کے خدام سمجھے جائیں گے

اور عہدوں کے خواہشمندوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔

(۱۲) بد اعمالیوں اور ان کے اسباب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا

اور پبلک کی اخلاقی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری بھی حکومت ہوگی۔

(۱۳) پبلک کا ہر پبلک فرد حکومت کی مشنری کا ایک پرزہ اور ان کا ایک فرد ہوگا وہ سوا خدا کے کسی کا محکوم نہ ہوگا اور اس کو نظری آزادی میسر ہوگی۔
(۱۴) شکیوں کی بھرمار سے غریب پبلک کا خون چوسنے والا کوئی نہ ہوگا۔
(۱۵) ملک میں ہر طرف کامل امن و امان ہوگا۔

نمونہ کے طور پر مندرجہ بالا چند تغیرات کا ذکر کافی ہے جس سے نظام خلافت کے اثرات کا ایک اجمالی خاکہ ناظرین کے ذہن میں آجائے ورنہ اس کے برکات تو بے حد و بے شمار ہیں جو اسی وقت صحیح طور پر سمجھ میں آسکتے ہیں جب نظام خلافت قائم ہو جائے اور وہ عملًا نظر ہونے لگیں عملی مثال کے طور پر ہم دور نبوی اور دور خلافت راشدہ کو نیز حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور کو پیش کر سکتے ہیں۔

معاشی انقلاب

اسی نظام خلافت کا ایک جزو اور اسلام کے فکری و اخلاقی نظام کا ایک خارجی مظہر وہ معاشی نظام ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ دنیا میں آج دو قسم کے معاشی نظام رائج ہیں۔ ایک سرمایہ داری (Capitalism) دوسرا اشتراکیت (Socialism) ان دونوں کو دنیا نے ناقص اور مضرب پایا اور دونوں آج کل موت و زریست کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اور درحقیقت روح ان دونوں کی ایک ہی ہے نظام سرمایہ داری میں سرمایہ دار بکثرت ہوتے ہیں اور نظام اشتراکیت میں کثیر التعداد سرمایہ داروں کو مٹا کر ایک سرمایہ دار

بت بنایا جاتا ہے جس کو ”حکومت“ کہتے ہیں انسان کی فطری آزادی اور اس کی ترقی کی جلی سلاویتوں کو دونوں میں یکساں طور پر پامال کیا جاتا ہے اور دونوں میں یکساں طور پر ظلم و جبر کی حکومت ہوتی ہے۔

یہاں ہم کو ان معاشی نظریات پر تنقید منظور نہیں ہے اس سے پیشتر بعض مضامین میں اشتراکیت پر بھی تنقید کر چکا ہوں نظام سرمایہ داری اب آپ اپنی موت مر رہا ہے اور دنیا کی نظروں میں ملعون ہو چکا ہے اس لئے یہاں صرف اس قدر بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے انسان کی معاشی زندگی کی ایک بالکل انوکھی راہ نکالی ہے جو سب سے جداگانہ ہے اسلام کے انھیں معاشی اصول کا اجمالی تذکرہ یہاں مد نظر ہے۔

معاشیات کی بنیاد ذرائع پیدائش *Means of Production* کی ملکیت کے مسئلہ پر قائم ہے اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو معاشیات کے دوسرے مسائل کا حل ایک حد تک آسان ہو جاتا ہے۔

نظام سرمایہ داری میں تو ان ذرائع کا مالک فرد کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اشتراکیت ان کو جماعت کی ملکیت قرار دیتی ہے لیکن اسلام ان دونوں سے الگ ایک راہ نکالتا ہے وہ نہ فرد کو ان کا مالک تسلیم کرتا ہے نہ جماعت کو بلکہ ”قانون“ (یعنی قانون الہی) کو ان کا مالک قرار دیتا ہے انسان کسی سے کام مالک نہیں ہے یہاں تک کہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ اور مملوک ہے اور صرف اسی کے مقرر کئے ہوئے قوانین کے مطابق وہ دولت اور اس کے ذرائع میں تصرف کر سکتا ہے اس طرح دولت کی

پیدائش تقسیم اور اس کا صرف تینوں امور اسلامی قانون اور اس کے واسطے
 اسلامی حکومت کے زیر نگرانی رہتے ہیں اور انسان کی پوری معاشی جدوجہد
 اس کی فطری آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے بھی اس قدر آزاد نہیں ہونے پاتی
 کہ وہ فرد یا جماعت کیلئے مضرت رساں ہو جائے۔ اور اس میں سرمایہ داری
 و قارونیت کو نشوونما حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ اس فطری آزادی کو
 برقرار رکھنے کی وجہ سے فرد کی معاشی جدوجہد اپنے داخلی جذبات اور عقلی
 مصلح کی بنا پر ہوتی ہے نہ کہ خارجی جبر و استبداد کی بنا پر اس لئے معاشی ترقی
 دن و رات چو گئی ہوتی رہتی ہے اور اس معاشی ترقی میں ہر فرد بلکہ کل
 عالم انسانیت کا حصہ ہوتا ہے۔ نظام سرمایہ داری کی طرح چند افراد دولت
 کے اجارہ دار نہیں بن سکتے بلکہ کل افراد میں فطری قسم کی معاشی مساوات
 پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد جو معاشی فروق ہوتے ہیں وہ صرف افراد کی
 ذاتی صلاحیتوں کے تفاوت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جن کا نظر انداز
 کر دینا فطرت سے جنگ کرنا ہے یا پھر جدوجہد کی کمی بیشی اس فرق کو پیدا
 کرتی ہے جس کا لحاظ نہ کرنا عدل و انصاف کا خون کرنا ہے۔ تاہم ضروریات
 حیات ہر شخص کو یکساں میسر آتی ہیں جس کی بہر سانی کی حکومت اسلامی بھی
 اسی قدر ذمہ دار ہوتی ہے جس قدر خود ضرورت مند۔ یہاں تک کہ اس میں
 ان لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے جو اس جدوجہد میں حصہ لینے سے معذور ہیں۔
 اس حصہ دینے پر ہر دولت مند مجبور ہے۔ اس طرح دولت ایک جگہ مجتمع نہیں

ہو سکتی بلکہ ہر وہ شخص جو دولت کمائے اس کو گردش دینے اور صرف کرنے پر مجبور ہے۔ اور اگر وہ اپنی خواہش کی بناء پر اس کو صرف نہ کرے گا تو حکومت اس کو اس کے لئے مجبور کرے گی۔ چنانچہ نظام زکوٰۃ 'عشر' اور ادا حقوق کے ذریعہ سے اسلام ہر مجتمع دولت کو پھیلا دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد قارون "کوئی نہیں رہ سکتا اور آسودہ مال ہر شخص ہو جاتا ہے اور پھر ہر طرف راحت و اطمینان کا دور دورہ ہوتا ہے۔

اسلامی نظام معاشی کی بنیاد چونکہ اخلاقی ہے اس لئے اس میں سرکاری وقار و نیت کے جراثیم پیدا ہی نہیں ہو سکتے بلکہ اس فضاء میں آتے ہی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اس لئے یہ نظام خود متقل ہوتا ہے اور اس کے قیام بقا کیلئے اشتراکیت کی طرح کسی آہنی اور طلائی حکومت کی گرفت ضروری نہیں ہوتی ہے بلکہ جماعت کی اخلاقی طاقت اس کو خود بخود زندہ رکھتی ہے۔

امثلہ

مندرجہ بالا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی معاشیات کے بنیادی اصول مینا
 (۱) دولت اور اس کے ذرائع کا مالک اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے کسی فرد یا جماعت کو حق ملکیت حاصل نہیں ہے۔

(۲) انسان دولت اور اس کے ذرائع میں صرف وہی تصرف کر سکتا ہے جس کی اجازت اس کو قانون الہی دیتا ہے۔

(۳) قانون الہی کے مطابق دولت کا صرف کرنا ہر دولت مند کیلئے ضروری ہے۔

اسلام کے معاشی نظام کے تین بڑے اصول یہی ہیں اہل اصول و قوانین کا بیان ایک ضخیم کتاب کا محتاج ہے اس لئے ان کو بیان کرنے کے بعد اب ہم ذیل میں چند روزمرہ کے مسائل کے تعلق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان میں اسلامی نظام معاشی کے قیام کے بعد کیا تغیرات رونما ہوں گے۔

اس نظام کے رواج کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کا رواج پوری دنیا میں ہو دوسرے یہ کہ اس کا رواج کسی ایک ملک مثلاً ہندوستان میں ہو۔

اول الذکر صورت کے چند نظامی تغیرات نمونہ درج ذیل ہیں:-
 (۱) تمام ممالک اور اقوام کے مابین آزاد تجارت ہوگی ہر ملک دنیا کی تمام نعمتوں سے بہرہ ور ہو سکے گا اور دوسرے ملک کی ترقی میں مانع ہونے کے بجائے معاون ہوگا۔

(۲) مبادلہ عموماً بطریق تولیہ ہوگا یعنی دولت پیدا کرنے کے لئے نہ ہوگا بلکہ دولت سے فائدہ اٹھانے کیلئے ہوگا اس طرح دولت کسی ایک ملک کے پاس جمع نہ ہو سکے گی بلکہ دنیا میں مساوی طور پر تقسیم ہو کر اس کے معاشی توازن کو صحیح حالت میں رکھے گی۔

(۳) دنیا میں کسی بڑے سرمایہ دار کا وجود نہ ہوگا۔

(۴) مزدوروں کی کل شکایتیں دور ہو جائیں گی وہ نہایت آرام و

عہ تولیہ فقہ اسلامی کی اصطلاح ہے اس کے معنی ہیں کسی شے کو اس کی اصل قیمت خرید پر بغیر نفع کے فروخت کرنا۔

آسائش سے بسر کریں گے اور ان کی محنت کی صحیح قدر و قیمت پہچانی جائیگی
 (۵) مزدوروں اور محنت کشوں کی جان 'آبرو' مال 'صحت اور تندرستی کے
 تحفظ کا انتظام حکومت اسلامیہ کی جانب سے ہوگا۔

(۶) مزدوری پر جبر نہیں کیا جاسکے گا

(۷) معاشی رشک و رقابت کا وجود نہ ہوگا اس لئے جنگ و خونریزی
 قریب قریب منفقود ہو جائے گی۔

(۸) ہر ملک کے افراد دنیا کے ہر سمندر میں آزادانہ جہازرانی کر سکیں گے۔

(۹) ملحقاتی جنگ ختم ہو جائے گی اس لئے کہ مختلف طبقات کو ایک دوسرے

سے کوئی شکایت ہی نہ رہے گی۔

(۱۰) سود خواری، مہاجنی اور سودی قسم کے کل کاروبار بند ہو جائیں گے۔

(۱۱) دنیا کا کوئی فرد ایسا نہ ہوگا جس کو اس کی ضروریات زندگی میں کمی آئے۔

(۱۲) چونکہ زمین پر کسی ایک ملک کا قبضہ نہ ہوگا اور قیمت بھی بہ آسانی

ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل کی جاسکے گی اس لئے دنیا کی پیداوار میں

بہت اضافہ ہو جائے گا اور ہر ملک کو اس کی ضرورت کی چیزیں باغ و اطراف

آسکیں گی اور ہر فرد اطمینان و فارغ البالی کی زندگی بسر کرے گا۔

(۱۳) حکومتوں کا انتخاب پروپیگنڈے اور رشوت کی قوت سے نہ ہوگا

لے چند سال کا واقعہ ہے کہ انہی میں گندم کی پیداوار بہت ہوئی جس کو انھوں نے اس خیال سے جلا دیا گیا
 کہ افریقہ کی وجہ سے اس کی قیمت کم و مول ہوگی یہ حیوانیت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ اللہ ان
 خونخوار درندوں کو بھی..... سچ انسانیت کا دعوے ہے یہ ہیں نظام سرمایہ داری کی
 برکات

جو سرمایہ داری کیلئے لازمی ہے بلکہ پبلک کی آزاد رائے اور خواہش کی بنیاد پر ہوگا اور حکومتیں صحیح معنی میں پبلک کی نمائندگی کریں گی۔

(۱۴) اشتراکیت کی طرح پبلک پر کوئی جابر و قاهر حکومت مسلط نہ ہوگی جو افراد کو بے جان مشین کے پرزوں کی طرح سمجھتی ہو بلکہ ایسی حکومت قائم ہوگی جس کے ساتھ پبلک کو دلی ہمدردی ہوگی اور جو ان کی ہمدرد اور ان کی عقل و فہم کو ترقی دینے میں معاون ہوگی۔

نمونہ اتنے نتائج کا تذکرہ کافی ہے ورنہ اس کے برکات بھی بیشمار ہیں۔
ثانی الذکر صورت میں (یعنی جب یہ نظام صرف ایک ملک مثلاً ہندوستان ہی میں رائج ہو) مندرجہ ذیل نتائج نمونہ پیش کئے جاسکتے ہیں:-
(۱) مندرجہ بالا نتائج میں سے بھی اکثر کامیابیاں ظہور ہوگا۔
(۲) موجودہ تعلقہ داری و زمینداری سسٹم ختم ہو جائے گا۔
(۳) مہاجنمی وغیرہ کے سب طریقے ختم کر کے سود خواری کا ہر ذریعہ سدود کر دیا جائے گا۔

(۴) قمار بازی، سٹے بازی، لاٹری وغیرہ آمدنی کے غلط ذرائع ممنوع قرار دئے جائیں گے۔

(۵) مزدوروں کی اجرت ان کی محنت کی صحیح قدر کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی اور کارخانہ داروں کو ان کی احتیاج سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے گا۔

(۶) رفتہ رفتہ سرمایہ داری کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر ملک میں

کسی لکھ پتی نو کروڑ پتی کا وجود نہ رہے گا۔ بلکہ قریب قریب سب اہل ملک معاشی حیثیت سے مساوی درجہ پر آجائیں گے۔

(۷) کاشتکاروں کی عیبتوں کو دفع کیا جائے گا اور ان کو زمینداروں اور تعلقہ داروں کی گرفت سے آزاد کیا جائے گا ان کی حیثیت زمیندار کے ساتھ محض ایک مساوی شریک کاروبار کی ہوگی نہ کہ "آسامی" کی یہ اس وقت تک کیلئے جب تک زمینداری سسٹم ختم نہ ہو جائے لیکن جب رفتہ رفتہ وہ ختم ہو جائے گا اس کی بھی حاجت نہ ہوگی۔

(۸) بعض مقامات میں محض رسم و رواج کی بناء پر لڑکیوں کو دراشت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس ظلم کو مٹایا جائے گا اور لڑکیوں کے حقوق و لائے جائیں گے۔

(۹) ہر شخص معاشی حیثیت سے خوشحال و مرفہ الحال ہوگا۔ اور ملک میں کوئی بھی بھوکا نہنگا نہ رہے گا۔ افلاس کا کہیں وجود نہ ہوگا۔ (۱۰) کنز (یعنی ایسا مال جس پر اسلام کا مقرر کیا ہوا الہی ٹیکس نہ ادا کیا گیا ہو) کی سخت ممانعت ہوگی اور صاحب نصاب سے اسلامی محاصل مثلاً زکوٰۃ و عشر وصول کر کے مخدور اور ضرورت مند لوگوں کو تقسیم کر دئے جائیں گے۔

(۱۱) کوئی شخص کسی سے بیگار نہ لے سکے گا نہ کوئی جبریہ خدمت کرا سکے گا۔

(۱۲) حکومت خود تاجر اور سرمایہ دار نہ ہوگی بلکہ تمام ملک کے

سرمایہ اور تجارت پر اعتبار اور نٹرول قائم رکھتے گی۔
 (۱۳) زر کی حیثیت محض آلہ مبادلہ کی ہوگی اس کو قصود و مطلوب
 نہ سمجھا جائے گا۔

نوٹ: ان تیرہ نتائج پر ہی اکتفا کرتا ہوں ورنہ اسلامی نظام
 معاشی کے بھی برکات بے شمار ہیں۔

دعوت فکر و عمل

حضرات! یہ ہے اس اسلامی نظام کا مختصر خاکہ جس کا قائم کرنا
 ہمارا دینی فرض، پیدائشی حق، فطری نصب العین اور حقیقی مقصد ہے۔
 اس نصب العین کے حصول کے لئے دنیا کی بیش قیمت سے بیش قیمت
 چیز کا قربان کر دینا یہاں تک کہ جان و آبرو سے بات نہ دھونا بھی کوئی
 اہم شے نہیں ہے اور ان اصول کے زندہ کرنے کیلئے اگر تمام دنیا کے
 مسلمان بھی مرجائیں تو بھی اس سودے کو اڑیاں ہی کہا جائے گا۔ اس
 لئے کہ مسلم کی حقیقی زندگی اسلامی اصول کی زندگی سے وابستہ ہے نہ کہ
 افراد کی زندگی سے پھر اس نظام کی طرف دعوت دینے اور اس تحریک
 کو کامیاب بنانے کے لئے یہ وقت بھی موزوں ترین ہے اس لئے کہ
 دنیا خود ساختہ سارے غلط نظاموں کا تجربہ کر کے سب کو ناقص اور
 مہلک پا چکی ہے پس ضرورت ہے خود ہمارے ہی غزم و ہمت اور
 مسلسل جدوجہد و قربانی کی۔ اگر ایک مختصر سا صراحہ گروہ بھی ہمت مردانہ

کام لے اوز بحیای و عاقبتی شہرت العالمین کہہ کے میدان جدوجہد
میں کود پڑے تو اللہ پاک کی نصرت و تائید ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس کا
وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ یہ بھی باور
رکھنا چاہئے کہ اس خاص وقت سے فائدہ نہ اٹھانا اور قدرت کے
پیدا کئے ہوئے اس موقع کو کھو دینا ایسی غلطی ہوگی جس کی تلافی شاید ہم
کبھی نہ کر سکیں گے اور زمانہ ہماری اس مجرمانہ غفلت کو کبھی معاف نہیں
کرے گا۔ جو قومیں ”وقت“ سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتیں ان کیلئے
موت و ہلاکت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی۔

علمائے خاص گزارش

کاش میری یہ کمزور آواز میرے مخدوم ان علمائے کرام تک بھی
پہنچ سکے جو بیس سال سے اپنا سارا وقت اور ساری قوتیں ہندوستان
کی دستوری سیاست میں ضائع کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ
ان کو ابھی تک اس کے سوا کچھ نہیں ملا ہے کہ انھوں نے اس رویے
ناپسنے پرانے حریفوں کے ہاتھ قوی کر دئے ہیں اور اب وہ لوگ اسلام کا
نام لیکر عوام مسلمین میں ان کے خلاف بے اعتمادی پھیلا رہے ہیں جن کو
اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور اپنے اس حربہ میں کامیاب
بھی ہو رہے ہیں۔ تو اگر علماء کرام دستوری سیاست کے ان کھیلوں
کو چھوڑ کر جو آپ اپنی موت مر رہے ہیں اس اصولی انقلابی سیاست کو

دستور بنالیں اور کلچرل اٹانومی تحفظ حقوق اور پرسنل لا کے ان لغو مطالبوں کے بجائے جن کی آج کل انقلابی دنیا میں کوئی قیمت نہیں رہی ہے حکومت الہیہ کی اقامت اور اسلامی نظام کے بروئے کار لانے کے لئے اپنی جدوجہد مخصوص کر دیں جو ایک مستقل ذہنی فریضہ ہونے کے علاوہ وقت کی خاص پکار بھی ہے اور دنیا اس وقت اس کی شدید ترین حاجت مند بھی ہے تو علاوہ اور امور کے اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہو گا کہ دین و دیانت سے محروم جو غرض پرست گروہ اس وقت منافقانہ طور پر اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے وہ اپنا لباس نفاق اتار کر عریاں ہو جانے پر مجبور ہو جائے گا اور بہت سے بندگان خدا جو اس دام فریب میں پھنسے ہوئے ہیں وہ گمراہی اور غلط روی سے بچ جائیں گے اور خود آپ اپنے مولائے سامنے سرخرو ہو کر جانے کے قابل ہو جائیں گے ورنہ یقیناً جوابدہی کرنی پڑے گی آپ کو اس باز پرس کی کہ جبکہ دنیا میں "اصول حیات" کی کشمکش ہو رہی تھی "نازیت پر ایمان رکھنے والے اپنے نازی ازم کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے" "جمہوریت" کے پجاری اس کے حفظ و بقا کے لئے جدوجہد کر رہے تھے" اشتراکی اپنی اشتراکیت کے لئے کٹ مر رہے تھے اور دنیا ایک صالح اور امن و راحت کے کفیل نظام کی ضرورت مند تھی تو اس وقت تمہارے مشاغل کیا تھے؟ اور میرے کیسے ہوئے؟ اسیں "اسلامی نظام" کیلئے جس پر ایمان رکھنے کا تم کو دعویٰ تھا تم کیا کر رہے تھے؟ پس اے علماء کرام! اے دین اسلام کے حاملو اور حامیو! اے

کتاب و سنت سے شغف رکھنے اور ان کا درس دینے والو! اے اصحاب
فتویٰ و ارباب ارشاد! وقت کو پہچانو! اس کی پکار سُنو! خدا کیلئے اٹھو!
اس کا نام لے کر اٹھو اور شر و فساد کی طرف سے خیر و صلاح کی طرف دنیا کا
رخ پھیر دینے کیلئے کمر ہمت باندھ لو!

اس جدوجہد کا پہلا حصہ جس کیلئے اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں ہے
اور جو آپ ہی کے کرنے کا کام ہے۔ یہ ہے کہ "اسلامی نظام" کی بے پناہ
اور مسلسل و مدلل تبلیغ کی جائے اور وقت کے تمام جائز اور جدید ذرائع
تبلیغ کو استعمال کیا جائے یہ تبلیغ منظم ہو اور ایک تحریک کی شکل میں ہو۔
پہلے اس تبلیغ کے ذریعہ خود مسلمانوں میں اور دوسروں میں بھی فکری
انقلاب پیدا کیا جائے، اتدلال اور معقولیت کے ہتھیاروں سے دوسرے
تمام نظریوں کو شکست دی جائے اور مسلمانوں پر اس باب میں جو خاص
فریضہ عائد ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کا شعور و احساس ان کے اندر پیدا
کیا جائے بلکہ اس شعور و احساس سے ان کے سینوں کو بھر دیا جائے۔
اس کے بعد جو کچھ کرنا ہو گا اور جس طرح کرنا ہو گا اس کی راہیں آپ پر
خود بخود کھل جائیں گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْمُدٰی۔

مطبوعہ دارالانشاء عتبات نشانہ ثانیہ جدید

۱۲۔ مسلمان کسے کہتے ہیں.....	۱۔ ذہنی زلزلے.....
۱۳۔ ایمان کی کسوٹی.....	۲۔ اسلام کا سیاسی نظریہ اور فلاح عالم.....
۱۴۔ عبادت.....	۳۔ دین حق.....
۱۵۔ خدا کی اطاعت کس لئے.....	۴۔ راہ عمل.....
۱۶۔ اسلامی تحریک.....	۵۔ نماز کی حقیقت.....
۱۷۔ مسلمان کا بنیادی عقیدہ	۶۔ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں
پارٹ بڑا	۷۔ اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر حادل
۱۸۔ ایضاً۔ چھوٹا خوبصورت پارٹ	۸۔ اسلامی نظام.....
۱۹۔ ایضاً۔ جیسی پمفلٹ.....	۹۔ علماء اور اسلام.....
۲۰۔ مسلمان کی پہچان.....	۱۰۔ اسلام کی راہ راست اور.....
۲۱۔ اسلام کا استغاثہ.....	۱۱۔ اخراجات کی راہیں.....
۲۲۔ لباس کا مسئلہ.....	۱۲۔ کلمہ طیبہ کے معنی.....

ملنے کا پتہ:-

دارالانشاء عتبات نشانہ ثانیہ جدید ملے پٹی
حیدرآباد دکن